國朝喪禮補編 一
共六

國朝喪禮補編目錄

卷之一

卷之二

卷之三

擧臨 設氷
靈座(附)靈寢及魂殿宮陵墓諸具
銘旌 告廟社 小斂
治椑 大斂 成殯
成服 服制(附)儀仗服色
朝夕哭奠及上食(附)朝晡哭及薦新
朔望奠 進香 治葬
梓宮加漆 梓宮書上字
梓宮結裹
上諡冊寶(附)賜諡冊印

卷之五

受教分類 下

啓殯 朝祖 遣奠
發引班次(附)習儀 發引
發引奉辭 還奠 立主奠
返虞(附)魂殿
山陵朝夕上食
虞祭(附)祝式祝版 卒哭祭

卷之六

國朝喪禮補編目錄

國朝喪禮補編凡例

一五禮儀之成今已二百八十有餘年矣
列聖相承制度益備就中喪禮尤多因革儀文
之釐改者古今之異宜者必須一番整頓
可以行之無礙我
殿下當辛未孝純賢嬪之喪壬申懿昭世孫之
喪取覽大小喪前後儀軌察其得失損益
而更定之仍
命諸臣編輯爲書名以國
朝喪禮補編而只錄新修句語俾與原書
參考必合兩書而通看然後可悉其首末

故倉卒之際難於互閱覽者病之至丁丑
春 國家不幸
貞聖王后禮陟未幾
仁元王后昇遐三都監舉行諸節皆用是編敎
匠之臣有以不便於按行陳 達者
殿下又 命設廳改修以便考閱
一令於補編修改時有 御製序文而壬申
夏補編始修時 御製小識亦依 下教
名以前序並載於卷首
一編輯此書只為 國恤時舉行諸節故原

書凶禮中爲皇帝擧哀以下四條及爲外祖父母擧哀以下十九條並不錄題位版祔文昭殿兩儀則今所不行故闕之

一自顧命至小喪入廟儀凡七十三條原書所無而增補者九條復 後奠及朝祖儀今因 特教補入梓宮加漆儀梓宮書上字儀梓宮結裹儀發引奉辭儀下玄宮時望哭儀返虞祇迎儀以續五禮儀收錄小喪入廟儀依壬申受教添附原書所錄而移附者二條內喪請諡宗廟儀及上諡冊寶儀各附於原儀註之末

一此編擧五禮儀本文處皆曰原書

一此編有補有刪有改原書所無而見今用

之者則不得不補原書所載而見今不用
者則不得不刪原書如此而見行之例不
如此者則不得不改而續刪改之際雖小
節目一字句皆經 稟裁
一補刪改之出於 特教者稱受教從續五
禮儀者稱續儀從各年儀軌者稱儀軌從
各司謄錄者稱謄錄從儀禮經傳者稱儀
禮而儀軌謄錄所載互有異同更經 稟
裁者亦稱受教至如書儀家禮喪禮備要
喪禮異同議等書亦多考據然其參酌裁

定皆出 上教故不復標其書名並稱受
教而以受教續儀儀軌謄錄儀禮等字別
為方圈以標之
一所謂補者如復條陞自阼階四字及自内
侍至燕几十二字之類加圈於所補之字
並標之全條附入者如復後奠之類則於
題下標之
一所謂刪者如易服不食條素服下原書有
素鞋二字而今刪之註以原書有素鞋襲
條内侍下原書有盥手二字而今刪之註

以原書有盥手之類返虞條北壁南向下註自若王后至之東二十四字則刪之而不以原書註之此則以其刪否之亦不必論故也餘倣此

一所謂改者如初終條安靜下原書內侍今改以宗戚之臣註以原書內侍襲條先置下原書大帶今改以玉帶註以原書大帶之類並於所改字加匡懸註處標之

一五禮儀只舉大喪而內喪則略以註見此編亦主大喪而內喪初丁丑元王后喪作內喪在

先(如丁丑貞聖王后喪)小喪(如戊申孝章世子喪)小內喪(如辛未孝純賢嬪喪)小內喪在先(如戊戌[illegible]懿嬪喪)皆詳著之然凡言內喪是內喪在後而其下不別言內喪在先則內喪二字包在先在後凡言小喪是 王世子喪而其下不別言小內喪則小喪二字包小內喪而著不別言小內喪在先則亦包在先在後且小內喪之可倣內喪者則又不別言小內喪覽者詳之

一儀註中須以註明之者若欲每每懸註則

將不勝其煩複故初見處書以後倣此虞祭以後去初見處太遠故更著于註又書後倣此若只於本條內當考者則書以下同

一服制條若一依他條例並以註見則必不免繁氄眩雜之患故因 筵禀只錄大喪儀註內喪以下則别為横看圖附於其後以便考閱

一服制條布之麤細五禮儀則只分四等續儀則依儀禮書以升數而我國布濶狹及升數與中國異不可拘於升數若五禮儀

之只分四等又涉疎略故今以極麄次麄稍麄略麄略細稍細次細極細分為八等磨鍊

一各條所入諸具低一字書於儀註每條下註以用處及進排衙門其自內措備者註以內備其或減或除或改者並依辛未壬申丁丑點下書下傳教入錄

一諸具中體樣之可考者別有圖說前本則寘於諸具之次今依五禮儀序例之例別為圖說一卷

一辛未壬申受教前補編分類作一卷附於儀註之後今此改修時又以丁丑以後受教一體彙分稍增其目通爲二卷而新舊存删皆經 稟裁懿昭世孫喪受教亦依壬申本附錄而稍加裁删

一凡文字所尊敬處則必於極行書或空一字書而此編依五禮儀例並連書受教卷則否

國朝喪禮補編凡例

御製國朝喪禮補編前序

頃於度支定例也壼禮欲
爲定例而不果冬春以來
諸具中其不緊不正者並
命刪去儀節之差誤者先

後之運庭者亦為釐正命重臣宰臣編而輯之仍命名曰國朝喪禮補編從今以往國之大小喪將以此按而行之此豈予意體

列朝之儉德承
慈闈之指敎此正夫子所謂
禮與其奢也寧儉之意也
爲嗣王者因其哀不思此
意其若一毫違此例則豈

曰孝哉寔買我也特題卷
首意其溪也夫
歲壬申夏題
大匡輔國崇祿大夫領
中樞府事致仕奉朝賀

臣金在魯奉

敎書

戊寅三月 日

御製國朝喪禮補編後序

噫三代以後三年之制不明上下數千載其猶能行者不過滕之文公晉之武帝宋之孝宗與禮之盛始稱開元而亦無喪禮之可考可勝惜哉

逮于我 朝乃修五禮儀喪

禮亦載其中猗歟盛哉然羣

臣之服猶不能復也庚子以

後其制又大備此正於戲

盛德沒世而不忘者也故戊申

服制仰體

聖意一體釐正而其於節文亦
未遑焉乃於壬申設廳修輯
名曰補編而不無參差之議
過爲省約考閱甚難一欲更
修而未果嗚呼今年邦運罔
極兩月之内國恤荐仍蒼黃

之際考據尤難且仰體
慈教大小凡節省費者甚多嗚
呼此亦我
慈聖體
聖考之盛意豈可泯於後世特
命設廳差勾管堂上及校正

官任其編輯令時原任大臣
照管編名仍舊而原文補編
參互增刪俾作一通之書昔
之難考者今為便易昔之疑
晦者今則詳備庶可以光我
聖考復喪制之 聖意彰我

慈聖昭儉德之 慈意少伸小
子莫逮之慟而受教之附錄
事件之稟裁俱載凡例今何
架疊遂作序文幷于篇首云
爾
歲

皇朝崇禎紀元後三丁丑季夏

泣涕以識

大匡輔國崇祿大夫議政府右議政兼領經筵事

監春秋館事臣申晚奉

教書

國朝喪禮補編卷之一

顧命

上不懌扆庭署設幄帳黼扆於(宣)原書思政殿即視事之殿○(昌德宮則宣政殿而慶德宮則資政殿昌慶宮則文政殿後倣此)內侍扶相陞輿出御幄內憑几王世子侍側上召宰執大臣及近侍面見發顧命王世子大臣等同受顧命訖大臣等退作傳位遺教內喪(小喪)則無顧命

初終

疾病內侍扶相東首四人坐持體體謂手足內喪則女官為之內外安靜(宗戚之臣)(續儀)原書內侍內喪則女官以新綿

置口鼻之上爲候(綿不動搖則是氣絕)旣絕內外皆哭(宗親文武百官以淺淡服烏紗帽黑角帶隨到擧哀於闕內罷散官館學生庶民白衣黑笠隨到擧哀於闕外內喪小喪同小內喪庶民則否)(謄錄)

諸具 新綿(纊也所以候氣絕者)(內備)

復

內侍以常御上服左荷之陞自前東霤(屋簷滴雨爲霤)〇(設階)當屋履危(危棟上)左執領右執腰北向三呼(呼曰上位復內喪(在先則云中宮)復(內喪小喪則隨常時所稱)(受敎))畢以衣投於前內侍(大喪則尚服(小內喪則掌縫))承之以函(陞自阼階)(儀禮)入覆于大行(小喪則各隨其稱)(受敎)(後倣此)上(復衣不以襲斂)(儀禮)復者

降自後西霤(內侍 內喪則女官) 楔齒用角柶綴足用燕几(儀禮)

[諸具] 上服一 平日所以復者(內備) 階一 梯也所以陞屋者(紫門監) 函一 平日所用所以受復衣者(內備) 角柶一 匙也用角中屈之所以楔齒者(尚衣院) 燕几一 案也用平日所御所以綴足者 ○白紬所以綴足於几脚者並(內備)

奠(受教)

內廚進庋饌(餘閣之饌) 內侍(內喪則尚食小 內喪則掌饌) 傳捧陞自東偏階入設於大行東(有床若日昏先設燭以照饌襲奠至乃撤) 俯伏興退

〔諸具〕饌(平日進御如晡醢醴酒之屬用言器)牀一(平日所用所以設饌者以上內備)

易服不食

王世子(嗣位條以上稱王世子在內喪則殿下)及大君(內喪則王世子大君小喪則王世孫王孫後倣此)親子親孫以下皆去冠及上服被髮(惟親子被髮繼序之孫亦被髮)〔受敎〕著素服(原書有素靴)扱上衽(扱素服前襟於帶之末斷)〔儀禮〕麤布襪(徒跣)(無屨而空跣)〔受敎〕王妃及內命婦嬪以下王世子嬪以下外命婦公主及府夫人親女親子妻及孫女孫妻(小喪則王世子嬪及內命婦良娣王世孫嬪及外命婦郡主縣夫人)以下皆去冠及上服被髮(惟親女親子妻及宮人當斷喪側被髮)

【受教】着素服素鞋麤布襪內外皆素服去華飾錦紅紫金玉珠翠之類（內喪在先及小喪則殿下繡亦素服去華飾小內喪在先則王世子亦同）【儀軌】王世子及大君（親子）以下三日不食

【諸具】素服 麤布襪（內備）以上 素鞋用白綿布 素縏所以進粥者以上（尙衣院）

戒令

兵曹勒諸衛謹守內外門及應宿衛之所（小喪則否）

【受教】禮曹凡干喪事報議政府（內喪小喪則啓聞）【受教】行移中外各供其職如沐浴飯含襲斂成殯成服治椑治葬停祭（自初喪至卒哭並停大中小祀殯後惟祭社稷（兩宗廟諸陵諸殿朔

望只行焚香內喪同)內喪在先(及小喪)則殿下(公除)賜畫後行祭如常(大祀即社稷宗廟永寧殿中祀即風雲雷雨嶽海瀆先農先蠶雩祀文宣三歷代始祖小祀即名山大川司寒禜酺祭七祀纛祭厲祭啓聖祠關王廟宣武祠公除以日易月之制也三年二十七日杖朞十五日朞十三日大功九日小功五日緦三日皆乜成服日計)(禮錄)私家停祭見受教條)**停樂**三年唯大祀卒哭後用樂(內喪練後中祀用樂)內喪在先(及小喪)則卒哭後凡祭皆用樂(小內喪則唯大祀殯後用樂公除後凡祭皆用樂(受教)**巷市**五日(公除前廢坐刑殺文書亦不啓達小喪同)(禮錄)**禁嫁娶**(士吏軍民許卒哭後實職三品以下許小祥後並借吉三日堂上受拔以上及實職二品以上許禫後內喪小喪則實職三品以下許卒哭後借吉三日堂上曾經侍從以上小祥後乃行吉禮宣畀而差遣職事高者從高遷官者從新貶官者從舊小內喪則並許公除後(受教)原書卒哭後許嫁娶借吉三日**禁屠宰**(卒哭前(小喪則公除

(前賸錄)之類吏曹報議政府(內喪小喪則啓聞)(受敎)設殯殿(小喪則殯宮後倣此)國葬(小喪則禮葬後倣此)山陵(小喪則墓所後倣此)三都監殯殿都監掌襲斂成殯成服魂殿(小喪則魂宮後倣此)排備等事提調三(小喪則二)(受敎)(下同)內一以禮曹判書爲之堂下官六(小喪則五)內(都廳一)(小喪同)以文臣爲之郎廳五(小喪則四)內一以禮曹堂下官差充(監造官三(小喪則二))國葬都監掌梓宮(小喪則梓室後倣此)(轝)原書車(後倣此)轝冊寶(小喪則冊印後倣此)服玩陵誌(小喪則墓誌後倣此)明器吉凶儀仗喪帷鋪筵祭器祭奠返虞等事提調三(小喪則二)(內一以戶曹判書)(受敎)原書以戶曹禮曹判書及繕工監提

調爲之堂下官八(小喪則六)內(都廳二(小喪則一)以文臣爲之郞廳六(小喪則五)內)四以禮曹工曹堂下官及濟用監繕工監官差充(監造官七(小喪則五))山陵都監掌玄宮(小喪則玄室後倣此)及丁字閣齋房營造等事提調三(小喪則二)內以工曹判書繕工監提調爲之堂下官十(小喪則七)內(都廳二(小喪則一)以文臣爲之郞廳八(小喪則六)內)二以文臣及繕工監官差充(監造官九(小喪則七))三都監都提調以左議政爲之(內喪在先及小喪則以時原任議政擬望)〔儀軌〕稱摠護使(小喪則但稱都提調〔儀軌〕後倣此)總治喪葬諸事以宗親功臣中二品以上(小喪則堂

上(正三品以上)(儀軌)為守陵官(小喪則守墓官後倣此)內侍三品以上(小喪則四品以上)(儀軌)為侍陵官(小喪則侍墓官後倣此)又以漢城府判尹為橋道頓遞使掌橋梁道路修治事

沐浴

內侍(內喪則女官)以帷障大行臥內又設帷於殿(小喪則堂下同)中間設牀於帷內縱置之鋪褥(用白綿布)席及枕又於殿內之西及殿外設帷障隔外內(外內帷皆中為門其內帷為王妃及命婦哭位)內侍(內喪則女官)盥手遷大行于牀(遷時撤燕几)南首覆以衾(用複)施屛將沐浴工曹供新盆(內資寺供)槃(原書有鐥等器)尚衣院供(沐浴巾(沐巾

一浴巾二（而鐥）明衣及（方）巾一櫛竹木梳各一（內備）〔受敎〕內侍內喪則女官以粱米潘淅米汁及湯煑檀香水各盛于盆幷槃鐥將入內侍扶引王世子出帷外在東北向大君以下從出北向西上俱異位重行立哭設帷以備東西內侍內喪則女官以潘既沐而櫛（所落髮盛于囊）（儀禮）拭以巾束髮以紫綃（組）束之乃施笄內喪則皂綃（組施笄同）（儀禮）理鬚剪手爪盛於小囊次四人抗衾悉去病時之衣及複衣二人以湯乃浴拭以巾上下體各用一巾剪足爪盛於小囊（幷髮囊手爪囊竢大斂即納於梓宮內）遂（設）（儀禮）原書着明衣以方巾覆面以衾用複覆之其沐浴餘水及巾櫛

埋于坎 先時掘坎於屛處潔地

諸具

帷四 用白綿布一障大行卧内一設於殿中二設於殿内外 屛一 用素 牀一 褥一 表裏白綿布牀上所排以上(内備) 席一 白紋綃白綿布褥上所排(長興庫) 枕一 用綠廣織 衾一 用複表紅廣織領藍廣織裏白紬以上(内備) 盆五 用尾所以盛潘及湯者(工曹) 槃五 用素所以盛盆者(内資寺) 鐥二 用鍮(内備) 潘 浙粱米汁所以沐髮者(奉常寺) 湯 煑檀香水所以浴體者(内醫院) 沐巾一 用白綃二尺所以拭髮者用布帛尺 浴巾二 用白綃各二尺七寸所以拭上下體者用布帛尺以上(尙衣院) 櫛二 竹梳一木梳一梳貼具○槃一朱漆所以盛梳貼者小喪黑漆盆(内備) 組一 用紫綃所以束髮者内喪用皂綃 笄一 用桑木所以安髮者 小囊五 用廣織表藍裏紅一所以盛髮者四

所以盛爪者書手足左右字以表之 明衣一(用白綃所以浴後貼身者) 方巾一(用白綃方一尺八寸所以覆面者用造禮器尺以上內備) 提燈八(設於殯殿所以照夜者)(別工作) 燭油(義盈庫) 坎一(先時掘於屏處潔地廣一尺軨二尺深三尺南其壤所以埋角柶巾櫛及沐浴水者用營造尺)(繕工監)

襲

內侍(內喪則女官)(原書有盥手) 設襲牀於帷內(宗戚之臣 內喪則女官下同)(盥手) 鋪褥席及枕 先置(玉帶)(儀軌原書大帶) 一 衮龍袍一(即胷背織龍圓領 內喪則長衫) 紵絲褡褸一(即半臂衣) 帖裹一 次羅圓領一褡褸一帖裹一(以上鋪襲) 次紅紵絲圓領一褡褸一帖裹一(自紵絲褡褸至此 內喪則衣裳之類) 白

綃裹肚一白綃汗衫一白綃袴二（一單袴）〔受教〕白綃襪一（雙）以上被體於其上凡九稱雜用褡複衣衾等物皆（內備）〔受教〕又以函盛網巾代用（鴉青紗）〔儀軌〕原書皂羅（翼善冠）〔儀軌〕原書首冠。用壓鵝羅幪帤（內喪則頭䋲一名首冠一名首帊）〔儀軌〕充耳二用新綿如棗核大

幎目一用（冒緞）原書裏（紅廣織）纓綃方尺二寸四角安（冒羅緞）纓綃帶於後結之

握手二用（冒緞）原書裏（紅廣織）纓綃長尺二寸廣五寸安（冒羅緞）纓綃帶二結於掌後

（靴）〔儀軌〕原書履一雙（內喪則（赤舃）原書履小內喪則黑舃）（又以函盛錦

冒小喪則玄冒黼殺竝）〔儀禮〕置于牀之東北沐浴將畢

（朝臣入）侍時原任大臣勳臣儒臣禮曹判書兩司長官承旨六王堂春坊各一小喪則大臣禮官宮官別入侍隨下教小斂大斂入梓宮同內喪則否〔續儀〕後做此）內侍內喪

則女官)對舉牀入置于浴牀之西(宗戚之臣)遷大行于其上乃襲(右從〔儀禮〕但未着上服及翼善冠)原書首冠等物)覆以衾內侍(內喪則女官)撤浴牀還大行牀于正中南首乃施屏幄(皆用素)(宗戚朝臣權退)〔續儀〕

〔奠〕帷一屏一(並仍)幄一(用素所施(大行牀排處置))牀一

褥一(表裏白綿布牀上所排以上(內備))席一(白紋綃白綿布褥上所排)

(長興庫)枕一(用綠廣織(內備))玉帶一(用紅廣織作鞓以泥銀畫銙(尚衣院))

袞龍袍一(平日所御者內喪長衫)紵絲褡護一(即半臂衣儀軌)

白紵布帖裏一(儀軌白紵布)羅圓領一褡護一(以上)

(用白羅)帖裏一紅紵絲圓領一褡護一(儀軌)

白紵布帖裏一紵絲褡䙡以下內喪衣裳之類裹肚一汗衫

一袴二一則單袴襪一雙以上用白綃內喪又用赤襪小內喪又用

黑襪褡複以上(內備)網巾一用鴉青紗所以斂髮者內喪無翼善冠

一內喪頭帑一名首冠一名首帊充耳二用雪綿所以塞耳者幎目一

用冒緞所以覆面者握手二用白緞所以裹手者靴一雙用冒緞甲精具

內喪赤舄小內喪黑舄錦冒黼黻○所以掩形者臨時稟用函三朱漆

內塗紅紬小喪黑漆內塗藍紬一所以盛冠巾幎目握手充耳者一所以盛靴者一所以

盛錦冒黼黻者以上(尚衣院)衾一用複表紅廣織裹白紬(內備)

奠

攸司具禮饌(見圖說)禮曹(堂上該寺提調都監提

調郎廳各一（小喪則都監提調郎廳禮曹郎廳）（儀軌）省視以進（後做
此）內侍傳捧入設於大行牀東（有案）設香爐香合
幷燭於其前（雖非奠時夜則終夜設燭後做此）代奠官（宗親二品則小喪
品以上歛殯以下凡奠同）（受教）盥手（盥洗設於中門外後做此）陛自東偏階
詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案（連奠三盞）俯
伏興退（凡捧香奠爐酌酒授盞奠盞皆內侍爲之內喪則設饌上香奠酒皆尚食（小喪則內
侍）爲之後做此○候設新奠乃去之後凡奠做此）

諸具

饌（自此每奠（奉常寺）（內資寺）（內贍寺）三寺輪回供進）○醴（奉常寺）尊一用磁（司饔院）
盞三臺具銀（尚衣院）用 案四（即大祭牀各長廣五尺高三尺四寸用造禮器尺唐
朱漆小喪長廣高各三尺四寸黑漆○殯須後倭朱漆小喪黑真漆○又高足牀十二以

上(尚衣院)又八(別工作)林巾用紬綠領紅質
小喪紅領黑質(濟用監)座面紙用油芚各張

及油紙
(長興庫)
香
用紫檀後
做此(香室)
香合一 香爐一
並用
磁○

成殯後用鍮○爐
灰香炭以上(內備)
香案一
○唐朱漆小喪黑漆
成殯後倭朱漆

小喪黑真
漆(尚衣院)
燭
(義盈
庫)
燭臺二
用鍮○剪子一剪
燭器一並(工曹)燭

林二唐朱漆小喪黑漆○成殯
後倭朱漆小喪黑真漆(尚衣院)
盥器一
用鍮
注匜

子具後做
並(工曹)
帨一
用白布(濟用監)白
漆並後做此(尚衣院)

為位哭

內侍設王世子位於殿內之東西向
(內喪則殿
下位如王
世子之位而王世子位在北差後西向小喪則
殿下位同上而王世子位在北差後西向小內
喪則王世子位如王世孫之位
而王世孫位在北差後西向)
大君以下位於

殿外之東西向尚寢設王妃位於殿內之西東向王世子嬪位於王妃之北差後（小喪則王妃位同上而掌正設王世子嬪位在北差後東向王世孫嬪位又在其北差後東向）內命婦嬪以下位於王妃（內喪則王世子嬪後倣此）之後良娣以下位於王世子嬪（小內喪則內命婦嬪後倣此）之後外命婦公主及府夫人以下位於內命婦之後南上異位重行藉以席薦（內喪在先及小喪則殿下王妃位設褥席小內喪在先則王世子位設褥席後倣此）〔儀軌〕內侍扶引王世子就位跪俯伏哭（內喪在先及小喪則內侍導殿下就位坐哭小內喪則內侍又引王世子就位坐哭）〔儀軌〕大君以下從就位跪俯伏哭尚宮扶引王妃就位坐哭

守閤扶引王世子嬪就位坐哭（小喪則尚宮導王妃就位坐哭守閤扶引王世子嬪就位坐哭女官扶引王世孫嬪就位坐哭）內外命婦以下皆就位坐哭

【諸具】席（白紋縇白綿布）薦（以上長興庫）褥席（掖庭署）

舉臨

是日典儀設宗親及文武百官位於外庭（文東武西）俱每等異位重行北向相對爲首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前後倣此）一監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北

上監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗
親及文武百官以(淺淡)原書素(下同)服烏紗帽黑角帶入就
位贊儀唱跪俯伏哭宗親以下跪俯伏哭盡哀
贊儀唱止哭興四拜(小喪則再拜後做此)興平身宗親以
下止哭興四拜興平身引儀分引宗親及文武
百官移班近東皆跪班首進名奉慰(有王妃先慰王妃內
喪則先慰殿下(王妃)以慰王世子(小喪則先慰殿下王妃次慰王世孫小內喪在先則先慰殿
下王妃次慰王世子王世孫後做此○罷散官館學生庶民白衣黑笠哭臨於闕外若小內喪
庶民則否(謄錄)訖引儀分引而出(自此至成殯每朝晡哭臨做此自初喪至
卒哭並除服制式暇謝前等雜故卒哭後正至朔望俗節四時及臘練祥禫祭除雜故同(小喪

則自此至卒哭宮官每朝晡哭臨小內喪則否○諸道大小使臣及外官文書到日於正廳設香卓以(淺淡)服烏紗帽黑角帶入庭使臣在東外官在西重行北向跪執事者上香使臣及外官俯伏哭盡哀行四拜禮聞訃第六日(小喪則第四日)成服其日早晨設香卓於正廳去(淺淡)服着斬衰內喪(小喪)則齊衰(小喪內喪則淺淡服仍)入庭跪執事者上香使臣及外官俯伏哭盡哀行四拜禮其(公服燕居服)(續儀)原書卒哭後改服及練祥禫改服(除服)節次與京官同諸道觀察使節度使及牧使以上遣人進箋陳慰一品以上外官雖非牧使亦進箋沿邊官不用

擧哀

含（原書內侍及內命婦爲之今因受教改以親含）

司饔寺供稻米（新水淅）尚衣院供眞珠（內侍扶引王世子（內喪則殿下內喪在先則王世子小喪則王世孫）盥手以入議政（小喪則贊成有故則叅贊）以盤盛米盌（洗匙建）于米及珠楪以從（內喪則議政詣殿戶外跪進宗戚之臣跪受以從）內侍（內喪則女官）從入詣大行牀前（牀南）北面）【儀禮】【續儀】【儀軌】（下同）原書議政詣殿戶外以米盌及珠盤跪進內侍盥手傳捧入詣大行牀東西向跪（內喪則內命婦爲之）撤枕（撤角柶受盤奠于牀西（珠南米北）王世子就牀東由北而西牀上坐東面議政（內喪則宗戚之臣）從立于牀西在右

從飯事內侍(內喪則女官)設巾(王世子)以匙抄米實于口之右並實一珠又於左於中亦如之含訖(內侍扶引王世子反位內侍(內喪則女官)設枕如初(宗戚朝臣還入宗戚之臣)去巾加(翼善冠)冠(原書首冠○先着網巾內喪則首冠)充耳設瞑目(以其繫結於後)納(靴)(原書屨內喪則舄)乃襲上服(右袵)結(玉帶)(原書大帶)設握手(先以右手置於掔中用一端掩手背以綦繫繞掔一匝還從上自貫又用一端重掩之以綦繫由手表向上鉤中指又反以上繞取繫向下與繞掔者結於掌後節中於左手亦如之)乃(設冒先以殺韜足而上後以冒韜首而下遂結七帶)仍覆以衾(角柶與方巾并埋於坎)(宗戚朝臣退)王世子哭盡哀(內喪

(在先則殿下哭盡哀小喪則殿下王妃哭盡哀)大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀

含具 真珠三(用無孔者(尚衣院)或(內備)磁楪一所以盛珠者(尚衣院))稻米(司䆃寺)磁盌一所以盛米者(司饔院)銀匙一(所以建于米者)槃一(倭朱漆小囊黑真漆所以盛楪米盌者以上(尚衣院))珠盥器一帨一(以上內備)

設氷

工曹令繕工監造氷槃棧牀棧防(見圖說)先設牀于槃中次納氷於牀下然後遷大行于牀上四面設棧防其棧防連接處以鐵鉤拘之令固卽

以氷周回積之高與棧防齊使氷不內向而浸牀也凡設氷之法自仲春之後量其時候旣襲或旣斂用氷槃若時不甚熱則用全木槃(或鍮器)(受敎)盛氷隨宜置於牀下及四面亦可(或又用土籠或莎蔓草)(儀軌)

諸具 氷槃 棧牀 棧防 鐵鉤(以上繕工監)(受敎勿)

造氷(內氷庫)用土籠則新土(紫門監)白紬帒所以盛土者(濟用監)莎蔓草(殯殿都監)白布帒所以盛莎蔓草者(濟用監) 全木槃(繕工監)或鍮器(內備)

靈座

尚衣院施幄於大行牀南設牀褥席及屛於幄

內以朱漆(小喪則黑漆)(儀軌)交椅設於牀上南向內侍疊遺衣(復衣)(受教)盛於小函束白綃一匹爲(襌帛)(受教)(原書魂帛後倣此○近用俗制)加遺衣上捧函安於交椅(若非奠獻時則以白綃二巾巾之以襆座)設香案於其前又以白(紬)(受教)(原書綃)造扇蓋各二設於左右有趺(白漆原書有朝夕設盥櫛之具如平時始設朝夕奠及上食(今移成殯條))

諸具

襌帛(用白綃)(尚衣院)遺衣(復衣)函一(所以盛襌帛者外長一尺八寸外廣一尺二寸朱漆小喪黑漆成殯後倭朱漆小喪黑真漆)巾一(帕也用白綃所以覆襌帛函者以上(尚衣院))交椅一(朱漆小喪黑漆(別工作)成殯後倭朱漆小喪黑真漆○座子一倚子一並用紬表綠裏紅交椅上所排並(尚衣院)席一用彩花

緼紫土紬交椅上所排(長興庫)屛一用六疊畫五峯所以設幄內者(掖庭署)成殯後(尚衣院)內喪及小喪畫粧丹(濟用監)成殯後(尚衣院)幄一俗稱滿頂其機曰滿頂骨(別工作)其覆曰滿頂巾(尚衣院)小內喪無牀一即高欄平牀所以排滿頂骨者(別工作)唐朱漆小喪黑漆(尚衣院)褥一用紬表綠裏紅牀上所排(尚衣院)席二彩花裏緼並紅紬褥上下所排(長興庫)帳一即靈幄帳用紅紬所以設幄前者(尚衣院)素帳用袯紬所以設幄上及發內者(濟用監)地衣一彩花席緼紫土紬牀下所排(長興庫)案四香合一香爐一香案一燭臺二以上仍扇二盖二並用白紬(工曹)趺二用木白漆所以揷扇盖者(別工作)

銘旌

工曹以絳段子爲銘旌廣終幅長九尺（上下有軸用造禮器尺）以泥金篆字（小喪則隸字）曰大行王梓宮（內喪則云大行王妃梓宮○有尊號則書尊號於大行上上諡後改銘旌則書廟號於尊號上諡號於尊號上下不書大行字玄宮銘旌同小喪則某位梓室賜諡後改銘旌則書諡號於某位之上玄室銘旌同〔儀軌〕○書寫官二品〔受敎〕）以竹爲杠如其長刻螭頭塗黃金韜於杠首設於靈座之右有趺

【諸具】絳段子（即紅廣織所以爲銘旌者）泥金（所以書銘旌者以上（尚衣院）磁楪一所以盛金者○磁鍾子一所以盛水者○磁磨子一並（司饔院））鹿角膠（所以和金者（內醫院））筆四（二黃毛二兔毛（工曹））軸二（兩端用烏梅木銘旌上下所施○小環四用錫上下軸所施○紅多繪所以貫環繫杠者並（尚衣院））杠一（用烏

竹所以爲銘旌竿者（繕工監）鑷頭一刻木爲之○貼金鑷頭所塗○錫環鑷口所舍○紅流蘇錫環所垂並（尚衣院）趺一用木白漆所以樹銘旌杠者（别工作）

告社廟

第三日（小喪則第二日）遣大臣（小喪則重臣二品）告于社稷永寧殿宗廟（若有魂殿則亦告魂宮同小內喪則社稷否）（謄錄）如常告儀無奠（社壇稷壇各一告文永寧殿并一告文宗廟共一告文各室刊書社稷稱朝鮮國王世子姓某永寧殿宗廟稱王世子臣諱內喪小喪則如常時告文詞臨時撰）（謄錄）

小斂第三日○（小喪則第二日）

其日斂前二刻內侍（原書有盥手）設小斂牀於帷外（宗戚之臣盥手）鋪褥席（二）枕先布絞於其上橫

者三在下縱者一在上皆以白(紡紬)書紬〔儀軌〕原一幅析其兩端爲三(橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中)次鋪衾次鋪散衣次鋪絳紗袍一襲(用絲緵畫珮三)〇(內喪則長衫畫珮王同)凡斂衣十九稱(皆用複衣複衾)前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官(小內喪則只宮官後倣此)入就位王世子(白巾環絰)(受教下同)俯伏哭(內喪在先及小喪則殿下哭小內喪則王世子哭)大君以下(白巾環絰)俯伏哭王妃哭王世子嬪及內外命婦以下哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭將斂內侍扶引王世子(內一

在先(及小內喪則內寺導殿下出小內喪則內侍又引王世子出下同)帷外大君以
下從出尚宮扶引王妃出(小喪則尚宮導王妃出下同)帷外
守閨扶引王世子嬪出內外命婦以下從出贊
儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平
身內侍(內喪則女官)對舉牀入置于大行牀南遷奠
於靈座西南朝臣入侍宗戚之臣乃遷大行于
小斂牀先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩
端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其方正
然後以餘衣掩之左衽不紐斂之以衾而未結
以絞別覆以衾宗戚朝臣退內侍(內喪則女官)施屏

撤襲牀（襲斂殯殿與殯殿稍遠則有小欄牀素錦褚）〔受教〕內侍扶引王世子入詣大行牀東跪俯伏哭盡哀（內喪在先及小喪則內侍導殿下就位坐哭盡哀小內喪則內侍又引王世子就位坐哭盡哀）大君以下從就位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引王妃入就位坐哭盡哀守閨扶引王世子嬪入就位坐哭盡哀內外命婦以下從就位坐哭盡哀贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身內侍扶引王世子就別室（去白巾環絰用麻繩撮髻）加首絰（承之以巾）腰絰（散垂五十又散垂一）絞帶（並用牛麻內喪則絞）

帶用布○內喪在先及小喪則內侍先以殿下經帶進殿下服之小內喪於王世子同）大君以下同尚宮扶引王妃就別室斂髮用麻繩而髽王世子嬪及內外命婦以下同引儀分引宗親及文武百官權退

【諸具】帷一屛一以上仍牀一（內備）襲斂殿與殯殿稍遠則又有小欄牀素錦褙（別工作）枕褥（尚衣院）席（長興庫）地衣一白紋席縇白綿布牀下所排（長興庫）褥一表裏白綿布牀上所排（內備）席一白紋縇白綿布褥上所排（長興庫）枕一用綠廣織（內備）絞四用白紡紬縱者一橫者三（尚衣院）衾二俱用複一斂衾一覆衾表紅廣織裏白紬（內備）皂綃用一匹所以藉於疊衣下者（尚衣院）絳紗袍一襲平日所御者（尚衣院）內喪長衫（內備）珮用綵綴

作本唐粉畫珮泥金畫鈎內喪同 **斂衣十九稱** 儀軌散衣十九稱紵絲汗衫三白紵布○單衣三表紅○廣織裏白綃○單衣三表綠紗無紋裏白綃○袂帖裏二表紅紗無紋裏白綃○帖裏二白紵布○袴三表白紗紡紬裏白紵布○裏肚三表綠廣織裏白鼎紬內喪汗衫之類並(司僃) **白巾** 用白布制如俗孝巾 **環絰** 用麻一股而纏所以加白巾者 **麻繩** 用生麻所以括髮者齊衰以下用布及髮 **首絰** 用苴麻齊衰以下枲麻巾用生布所以承首絰者 **腰絰** 用麻同上 **絞帶** 用麻同上齊衰以下用布以上(尚衣院)

奠

攸司進禮饌(見圖說襲)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前設饌訖引儀分引宗親

及文武百官還入就位內侍扶引王世子復位跪俯伏內喪在先及小喪則內侍導殿下先復位坐小內喪在後則內侍又引王世子復位坐大君以下從復位跪俯伏尚宮扶引王妃小喪則尚宮導王妃復位坐守閨扶引王世子嬪復位坐內外命婦以下從復位坐贊儀唱跪宗親及文武百官皆跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠三盞俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀贊儀唱止

哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身引儀分引宗親及文武百官出侍臨者代哭不絶聲

〔諸具〕饌（並同襲奠除金銀酒器外盡用素器）香（香室）盥器（工曹）帨（濟用監）

治椑

工曹帥其屬修椑（見圖說）內外遂於椑內以紅（廣織）（受教原書綾下同）貼四方綠（廣織）貼四角以煉熟秫米灰（秫鄉名唐黍）鋪其底厚四寸許加七星板（厚五分漆之）鋪紅（廣織）褥及席于板上（原書有大斂貼綾同治椑）

【黃】槨一即親身之稱用松黃腸板衽十六即小腰又稱銀釘用松黃腸木所以連合槨之上下縫者以上(長生殿)函一唐朱漆內塗紅紬所以盛衽者(尚衣院)木推四所以合衽者(別工作)漆新槨漆準百度後歲一度臨時盖板連合處八衽上十度用紵布裹衽一度再裹三裹亦如之後各七度全體加三度(工曹)漆瓮八俗稱鉢木所以承槨底板者(別工作)紅廣織褙紙所以貼槨內四方及盖者綠廣織褙紙所以貼槨內四角者以上(戶曹)(長興庫)秫米灰一秫鄉名唐黍石七斗五升用器煉熟令色黑作屑七斗篩下所以鋪槨底者厚四寸許(奉常寺)斗升所以量秫灰者○枯竹一貼紙具所以調灰者並(別工作)抑箕三所以盛秫灰者○厚紙十張所以掩灰者並(長興庫)磁大楪三所以取灰者(司饔院)七星板一用松黃腸板所以安秫灰上者(長生殿)褥一表紅廣織裏白綃長廣隨槨內裁定鋪於七星板上(內備)

席一（彩花縇紅廣織長廣同褥褥上所鋪(長興庫)）凳二（用木白漆長準枰之廣足高七寸用營造尺所以承枰者儀軌稱枕木權安所亦用二凳(別工作)）

大斂（第五日○(小喪則第三日)）

其日斂前二刻內侍（原書有盥手）設大斂牀於帷外(宗戚之臣盥手鋪褥席及枕先鋪絞於其上橫者五在下以白(紡紬)（受教原書綃(下同)）二幅裂為六片而用五縱者三在上以白(紡紬)一幅裂為三片次鋪衾次鋪冕服一襲（珮玉(盡於綵緞)安於梓宮內左右玉圭在左冠安於梓宮內北○內喪則用本朝命服）次鋪散衣凡斂衣九十稱（皆用袷衣袷衾原書有又以函盛錦冒黼殺置於牀之東北(今移襲條)(受教)）前一刻

監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位(原書有王世子俯伏哭大君以下俯伏哭王妃哭王世子嬪及内外命婦以下同贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭)(今移斂後)受教

將斂内侍扶引王世子出(内喪在先及小喪則内侍導殿下出小内喪在先則内侍又引王世子出下同)帷外大君以下從出尙宮扶引王妃出(小喪則尙宮導王妃出下同)帷外守閨扶引王世子嬪出内外命婦以下從出(原書有贊儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身)(今移斂後)受教

内侍(内喪則女官)對擧牀入置于大行牀南遷靈座及奠於殿内西南(朝臣入侍宗戚之臣)結小斂絞乃遷大行于大斂牀斂

如小斂但衾用二一以藉之一以覆之結絞訖原書有先以殺韜足而上後以冒韜首而下遂結七帶(今廢含條)(受教)(內侍)捧梓宮入陳於大行牀南南上(承以兩凳)(受教)(宗戚之臣捧大行即梓宮將平時所落齒髮(并沐浴時所落髮)(受教)及所剪爪納于梓宮內四隅揣摸空闕處捲衣塞之務令平滿原書註有內喪則女官爲之(覆以衾)(受教)(俗稱天衾)然後(宗戚朝臣權退內侍扶引王世子入詣梓宮東憑哭盡哀內喪在先及小喪則內侍導殿下就位坐哭盡哀小內喪在先則內侍又引王世子就位坐哭盡哀大君以下從就位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引王妃入就位坐哭盡哀宮闈扶引王世子嬪入就

位坐哭盡哀內外命婦以下從就位坐哭盡哀賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀賛儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尚宫扶引王妃出帷外守閨扶引王世子嬪出內外命婦以下從出宗戚朝臣還入長生殿官帥其屬(受教)加蓋設衽其合縫處周回以漆塗細布(內侍)覆以繡黼棺衣(用紅(廣織)製之以粉彩畫斧形)(宗戚朝臣退內侍)乃施屛

諸具 帷一 屛一(以上仍) 牀一(內備) 地衣一(白紋席縇)

白綿布牀下所排(長興庫)褥一表裏白綿布牀上所排(內備)席一白紋縇白綿布褥上所排枕一用綠廣織(內備)絞四用白紡紬橫者三縱者一(尙衣院)衾二俱用複一藉一覆表紅廣織裏白紬內裹一綠廣織一藍廣織裏同上(內備)冕服一襲平日所御者冕衣曲領裳綬韠帶珮圭襪舄並(尙衣院)內裹翟衣一襲(內備)斂衣九十稱皆用袷衣袷衾(內備)漆見治椑條所以塗布者工曹)布用白紵所以漆椑縫者(濟用監)塗棺衣一用紅廣織粉彩所以畫○黼者(尙衣院)鹿角膠所以和粉彩者(內醫院)

奠

攸司進禮饌(見圖說襲)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前內侍扶引王世子入詣

〔梓宮〕(原書大行林)東跪俯伏哭盡哀(內喪在先及小喪則內侍導殿下就位坐哭盡哀小內喪在先則內侍又引王世子就位坐哭盡哀下同)大君以下從復位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引王妃(小喪則尚宮導王妃下同)入就位坐哭盡哀守閨扶引王世子嬪入就位坐哭盡哀內外命婦以下從復就位坐哭盡哀贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于寠(連奠三盞)俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及

內外命婦以下哭盡哀贊儀唱哭宗親及文武百官哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尚宮扶引王妃出帷外守閤扶引王世子嬪出內外命婦以下從出引儀分引宗親及文武百官權退

諸具 饌並同襲奠 香(香室) 盥器(工曹) 帨(濟用監)

成殯大斂同日

前期繕工監官帥其屬原書有用磚二作欑宮(小喪則欑室後倣此小內喪欑室別有制見圖說)原書有基于正殿中稍西原書有高五寸

許其長廣從梓宮四面各加二尺（原書有以石灰塗其隙）

先排地防木于（原書有基上）四方次立四柱於其上

架樑施椽爲屋（原書有以椵繩細木作壁虛其東以蘆葦及油芚貼其內三面及上用片竹夾之皆以鐵釘釘之塗厚紙於油芚上）次設障子於四面

用厚紙塗其內外其東爲門以備開闔〔儀軌〕別以

紙畫朱雀白虎玄武青龍（小喪贊室不畫四獸）隨方貼于

障子（原書壁）內（原書有其外三面及屋上先塗泥次塗布次塗厚紙畢）其屋

上覆竹網又以素幄冒其上〔儀軌〕乃鋪細沙及磚

（與地防木齊）次鋪蘆簟次鋪〔儀軌〕油芚次鋪地衣于欑

宮內設無足平牀鋪竹簟及褥席于其上時至

內侍(原書有覆以紵絲小棺衣)以連幅油紙重襲(用於大斂時所覆纁黼棺衣上)〔受敎〕用白綃縱橫結之遂共舉安於牀上(承以两凳)〔受敎〕南首覆以畫黼大棺衣(用紅(廣織)製之以粉彩畫斧形原書有即舉東壁塞之加釘務令牢固其外塗亦如上三壁)訖(原書有乃設幄)復設靈座於攢宮之南如初(取銘旌設于殯東)〔儀軌〕次設幄於攢宮之東(製以紅紬)設靈寢於幄內施牀褥席及屏枕衣被盥櫛之屬皆如平時又置誥命(小內喪則教命)案于靈寢之南(有几杖則並設之)〔受敎〕(始設朝夕奠及上食)〔儀軌〕

〔諸具〕攢宮(小喪攢室(別工作)竹網所以覆攢宮上者(戶曹))素幄一(用裌

紬所以冒欑宮者○仰帳一用鴉青紬綿布所以欑宮內承塵者並(濟用監)厚紙所以塗欑宮障子內外多畫四獸者(長興庫)畫彩(戶曹)小喪無畫獸磚用方甎所以鋪欑宮內者○細沙磚底所鋪(紫門監)(瓦署)蘆簟一欑宮內磚上所排(繕工監)油芚一蘆簟上所排地衣一彩花席縇紫紬油芚上所排以上(長興庫)平牀一無足白漆(別工作)竹簟一牀上所排(戶曹)褥一表裏紅紬竹簟上所排(尚衣院)席一彩花裏縇並紅紬褥上所排油紙連幅用之所以重襲梓宮者以上(長興庫)白綃所以梓宮上縱橫結者○若天寒時則又用襦袱鄉氈毛皮重襲之以白正布加結其上並(尚衣院)(濟用監)大棺衣一見大斂條靈座仍靈寢幄一其機曰滿頂骨(別工作)唐朱漆小喪黑漆其覆曰滿頂〻用紅紬設於牀上(尚衣院)牀一即高欄平牀所以排滿頂骨者(別工作)唐朱漆小喪黑漆

成殯奠 廬次

(尚衣院)白紋席一縇紫紬林上所排(長興庫) 褥一表裏紅紬林上所排小喪表綠

紅氈一褥上所排以上(尚衣院) 席一彩花縇紫土紬裏紅紬紅氈上所排

地衣一彩花席縇紫土紬林下所排以上(長興庫) 枕一用綠紬內喪纊枕

衣用常御者 衾一用袂衾表綠紬領紅紬裏白紬 盥 櫛竹梳一木梳一

梳貼具以上(內備) 紅綃帳四一用袂所以設帳前者三用單所以設三門者

尚衣院) 屏一仍 誥命案一小內喪則教命案(內備) 銘旌一

仍 玉燈一(戶曹)紅索鐵鉤所以懸燈者(尚衣院)(別工作)提燈仍 油遮日

所以設殯殿庭左右者(典設司)

一 奠

設饌行禮並如大斂奠儀訖內侍內喪則宮人 侍殯

內侍扶引王世子就廬次（內喪在先及小喪則內侍導殿下還內小內喪則內侍又引王世子還內）大君以下從就次尚宮扶引王妃就次（小喪則尚宮導王妃還內）守閨扶引王世子嬪就次內外命婦以下就次宗親及文武百官移班近東皆跪班首進名奉慰訖引儀分引以出止代哭

諸具

饌（並同襲奠）香（香室）盥器（工曹）帨（濟用監）

廬次

繕工監設倚廬於中門之外大君以下次設於倚廬東南內侍設王妃王世子嬪內命婦以下

次於內別室

諸具 倚廬 平牀(無足以上別工作) 席(白紋縇白土紬牀上所排) 地衣(白紋席縇白綿布牀下所排以上長興庫) 褥席(內備) 屛(用素(濟用監))

成服(第六日○小喪則第四日)

其日禮曹判書詣廬次前跪贊請成服尙衣院官進衰服王世子服衰服(內喪在先則禮曹判書詣閤外跪啓請成服尙衣院官進衰服殿下服衰服弼善詣廬次前跪贊請成服尙衣院官進衰服王世子服衰服小喪則禮曹判書詣閤外跪啓請成服尙衣院官進衰服殿下服衰服翊善詣廬次前跪贊請成服尙衣院官進衰服王世孫服衰服小內喪在先則禮曹判書詣閤外跪啓請成服尙衣院官進衰服殿下服衰服弼善詣閤外跪贊請成服尙衣院官進衰服王世子服衰服翊善詣

(盧次前跪贊請成服尚衣院官進衰服王世孫服衰服)(儀軌)大君以下服衰

服尚儀啓請成服尚服進衰服王妃服衰服守

則贊請成服掌縫進衰服王世子嬪服衰服(小喪則女官贊請成服女官進衰服王世孫嬪服衰服)(儀軌)內外命婦以下服

衰服(守陵官侍陵內侍服衰服)(受教)宗親及文武

百官皆服衰服(受杖者杖(受教)後倣此小內喪則淺淡服仍)攸司進

禮饌(見圖說襲)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香

合幷燭於其前設尊於户外之左置盞三於尊

所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀

分引宗親及文武百官入就位(代奠官及百官入殯殿中門內)

去杖受教)守陵官侍陵内侍杖入就位(殯殿中門外受教後從此)内侍扶引王世子杖(内喪在先則王世子去杖小喪小内喪在先則王世孫去杖後從此)入就位跪俯伏哭(跪時内侍捧杖後從此内喪在先及小喪則内侍導殿下杖就位坐坐時内侍捧杖哭小内喪則内侍又引王世子就位坐哭下同)大君以下去杖從入就位跪俯伏哭尚宮扶引王妃就位坐哭(小喪則尚宮導王妃就位坐哭下同)守閨扶引王世子嬪就位坐哭内外命婦以下從就位坐哭(守陵官侍陵内侍跪俯伏哭)贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊

儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案(連奠三盞)俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀(守陵官侍陵內侍哭盡哀)賛儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身內侍扶引王世子還廬次(內喪不先及小喪則內侍導殿下還內小內喪在先則內侍又引王世子還內)大君以下還次尚宮扶引王妃還次(小喪則尚宮導王妃還內)守閨扶引王世子嬪

還次內外命婦以下還次(守陵官侍陵內侍出引儀分引宗親及文武百官移班近東皆跪班首進名奉慰訖引儀分引以出(罷散卒館學生名服其服哭臨於闕外)

〔謄錄〕

〔諸具〕饌(並同襲奠)香(香室)盤器(工曹)帨(濟用監)用衰服中衣(所以承衰服者)冠巾(所以承冠者以上用布)首絰一腰絰絞帶(以上見小斂條)杖(苴杖齊衰削杖)屨(菅屨小喪麻屨代用白綿布齊衰疏屨杖齊素屨用白綿布綦幺皮靴二)大袖長裙一蓋頭頭須(以上用布)竹釵(簪并)布帶一布履(用白綿布次上尚衣院)

服制庚子以後服制復古此條多所釐改故不能懸註加註一如他例且因筵

稟只錄大喪儀註而內喪內喪在先小喪小內喪服制並列為圖大喪旣著儀註故於圖內只列喪斯

王世子斬衰三年衣裳用極麄生布不緝邊中衣承衰服者用略麄生布緝邊冠用略麄生布以麻繩為武及纓巾承喪冠者用略麄生布首絰腰絰絞帶並生麻以麻繩為首絰纓腰絰繫竹杖菅屨嗣位服冕服卒哭後視事服布袍用生布布裹翼善冠笠亦裹布布裹烏犀帶白皮靴凡干喪事服衰服十三月練祭改制衣裳用略麄生布猶不緝邊○去負版辟領衰中衣用略麄練布冠用略麄練布以練布為武及纓巾用略麄練布腰絰用治葛以練布為繫○去首絰絞帶用略麄練布竹杖用仍麻屨視事服白袍

白布裹翼善冠(笠赤裹白布)白布裹烏犀帶白皮靴二十五月祥祭黲袍翼善冠(笠仍用白)烏犀帶白皮靴二十七月禫祭玄袍翼善冠烏犀帶白皮靴禫後袞龍袍玉帶○王妃斬衰三年大袖長裙(大袖本國長衫長裙即裳用極麤生布)蓋頭頭䋁(蓋頭代以本國女笠帽頭䋁代以本國首帊用略麤生布)竹釵(箭笄)麻帶(代用極麤生布)布履(造以白綿布)十三月練祭改制大袖長裙(用略麤生布)蓋頭頭䋁及帶(並用略麤練布)白皮鞋二十五月祥祭深染玉色大袖長裙黑蓋頭頭䋁及帶白皮鞋二十七月禫祭黑色大袖長裙黑蓋頭頭䋁及帶白皮鞋

禫後吉服○王大妃齊衰三年大袖長裙用次麤生布蓋頭頭𦆀練祭用略細練布帶用次麤生布禫祭黑皮鞋餘同王妃服○王世子嬪服與王妃服同○王世孫斬衰三年衰服與王世子服同公服布袍用生布布裹翼善冠布裹烏犀帶白皮靴凡干喪事服衰服燕居服布衣布笠布帶十三月練祭服亦與王世子服同公服白袍白布裹翼善冠白布裹烏犀帶白皮靴燕居服白衣白笠白帶二十五月祥祭黲袍翼善冠烏犀帶白皮靴二十七月禫祭玄袍翼善冠烏犀帶白皮靴禫後

吉服○王世孫嬪服與王世子嬪服同○內命婦嬪以下服與王妃服同良娣以下服與王世子嬪服同尚宮以下斬衰三年背子本國蒙頭衣用極麄生布盖頭頭繻用略麄生布侍婢以下無盖頭麻帶代用極麄生布布屨造以白綿布十三月練祭背子用略麄生布盖頭頭繻及帶並用略麄練布白皮鞋二十五月祥祭深淥玉色背子黑盖頭頭繻及帶白皮鞋二十七月禫祭黑色背子黑盖頭頭繻及帶白皮鞋守閨以下服與尚宮以下服同○親子衰服與王世子服同公服布圓領衣用生布布裹帽笠亦裹布布裹角帶白

皮靴凡干喪事服衰服十三月練祭服亦與王世子服同公服白布圓領衣白布裹帽笠亦裹白布白布裹角帶白皮靴二十五月祥祭深染玉色圓領衣烏紗帽笠仍用之黑角帶白皮靴二十七月禫祭黑圓領衣烏紗帽黑角帶白皮靴禫後吉服親子妻服親女服與王世子嬪服同親孫服與親子服同親孫妻服親孫女服與王世孫嬪服同○宗親及文武百官各道大小使臣外官及前銜官同斬衰三年衣裳用極麤生布不緝邊中衣承衰服者用略麤生布緝邊冠用略麤生布以麻繩為武及纓巾承喪冠者用略麤生布○網巾白緑去金玉圈子首

絰腰絰絞帶並生麻以麻繩爲首絰纓腰絰繫竹杖宗親從二品及正三品都正以上文武蔭從二品曾經同敦寧副摠管以上堂上曾經判決事堂下參下曾經侍從以上外官曾經不使以上皆有杖各品曾經視內職登履公服布圓領衣用生布布裹帽布裹角帶白皮靴凡干喪事服衰服燕居服布衣布笠布帶十三月練祭改制衣裳用略麤生布猶不緝邊○去負版辟領衰中衣用略麤練布冠用略麤練布以練布爲武及纓巾用略麤練布腰絰用沿葛以練布爲繫○去首絰絞帶用略麤練布竹杖仍用麻鞋公服白布圓領衣白布裹帽笠亦裹白布白布裹角帶白皮靴燕居服白衣白笠白帶二十五月祥祭深染灰色圓領衣烏紗帽

笠亦黑黑角帶白皮靴二十七月禫祭黑圓領衣
烏紗帽黑角帶白皮靴禫後吉服社稷署宗廟署諸陵諸殿
官入直時則並黑圓領衣去曾背烏紗帽黑角帶黑皮靴准當殿本陵及以下陵墓官則否○
魂殿宗室百官服同與宗親及文武百官妻齊衰朞年大
袖長裙用稍麁生布盖頭頭𦈏用略細生布竹釵布帶用稍
麁布生布屨造以白綿布練後吉服凡受衰者妻服並同不受衰者妻及
庶人女並白衣朞而除○同姓異姓緦麻以上親內無職
人服與百官服同同姓異姓緦麻以上女服與
親孫女服同○守陵官及侍陵內侍斬衰三年
衰服之制及練祥禫服與親子服同○內侍司謁司鑰飯監與百

官服同公服及練祥禫變除亦同別監各差備人極麁生布直領衣生布巾生麻帶白繩鞋十三月練祭白衣白巾白帶二十五月祥後深淺灰色衣黑巾黑帶禫後常服○成衆官內禁衛忠義衛忠贊衛忠順衛別侍衛族親衛之類生布圓領衣布裹帽布裹角帶白皮靴燕居服布衣布笠布帶十三月練祭白布圓領衣白布裹帽白布裹角帶白皮靴燕居服白衣白笠白帶祥而除錄事書吏生布衣布裹帽及平頂巾笠亦裹布布帶白皮靴十三月練祭白衣白帽及平頂巾笠亦裹白布白帶祥而除生員進士生徒

布衣布笠布帶白皮靴鞋十三月練祭白衣白笠白帶祥而除（入學校白巾 入殿內黑巾）○甲士正兵白衣白笠生布帶白皮靴十三月練祭白布帶祥而除庶人及僧徒白衣白笠白帶祥而除抄皂隸羅將白衣白巾白帶祥而除

王大妃

大喪	齊衰三年
內喪	
內喪在先	齊衰朞年 大袖長裙（用稍麤生布）蓋頭頭𦆠（用略）
小喪	大功九月 大袖長裙（用略細熟布）蓋頭頭𦆠（用稍）
小內喪	小功五月 大袖長裙 蓋頭頭𦆠及帶（並用稍細）

	殿下
	齊衰三年衣裳用次麄生布緝邊中衣練祭用略細練布冠以布爲武及纓練祭用略細練布巾練祭用略細練
細生布帶用稍麄生布餘同大喪但朞而除	齊衰杖朞十一月而練十三月而祥十五月而禫衣裳用稍麄生布練祭用略細生布中衣冠巾用略細生布練祭用
細熟布帶用略細熟布白皮鞋	斬衰三年衰服同大喪練祥禫變除亦同而練服麻履代以白綿布視事服同內喪在先燕居服布衣布笠布帶
熟布白皮鞋	齊衰朞年衰服同內喪在先但無杖白皮靴朞而除視事服吉服燕居服白布衣黑布笠白布帶朞而除

布首絰腰絰以布爲首絰纓腰經繫絞帶用次麁生布桐杖疏履祥前仍○餘同大喪練祥禫變除及視事服亦同

略細練布絞帶用稍麁生布練祭用略細練布素履造以白綿布祥前仍○餘同内喪練祥禫變除亦同視事服同大喪但在公除後○卒哭後白布翼善冠烏犀帶白皮靴祥後黲袍冠靴帶仍禫

練後白布衣黑笠白布帶祥後黑帶倣禫後吉服○己爲適子斬衰三年則爲次適子齊衰朞年見受教○爲小内喪服制及王大妃王妃爲之服並以此例旁

王妃

斬衰三年
三年

大袖長裙
用炎麁盖
生布
頭頭須帛
練祭

祭玄袍冠帶
仍執禫後衮
龍袍燕居
玉帶
服布衣布
笠布帶
練後白布
衣白布笠
白布帶祥
後黑笠帶衣
仍禫後
吉服

齊衰三年
同內喪但
禫祭黑皮
鞋

照磨
練

齊衰朞年
與內喪在
先王大妃
服同

用練布細帶 用次麤生布餘同大 喪練祥禫變除亦同

王世子

斬衰三年

齊衰朞年

齊衰杖朞

衰服與小內喪 十一月而練十三月而祥十五月而禫心喪三年

公服殿下服同

燕服同殿下視事服 三衰服

居服布衣布笠與內喪殿下服同練布帶朞而除 祥禫月數雖異變除

進見服練後禫前則同公服卒哭

齊衰朞年

衰服練祥變除及公服燕居服並與內喪在先殿下服同但不杖無禫祥後吉服

淺淡服

及練祥後同內喪殷下視事服禫後深染玉色圓領衣翼善冠烏犀帶白皮靴二十七月吉服**進見**

服練前生布直領衣布笠布帶練後用白禫後再朞前後淡服**燕居服**祥後白衣白笠白帶

	王世子嬪	王世孫
	斬衰三年	斬衰三年
	齊衰朞年 衰服與內喪在先王大妃服同進見服練後禫前淺淡服	齊衰朞年 同王世子服而練後禫前進見時淺淡服
禫後白衣黲笠黲帶二十七月吉服	齊衰朞年 衰服與內喪王妃服同而練祥禫及心喪三年同王世子	齊衰朞年 同內喪而祥後禫前進見時淺淡服
	斬衰三年 衰服同大喪練祥禫變除亦同	斬衰三年 衰服與大喪王世子服同練祥禫變
		齊衰三年 衰服與內喪殿下服同○小內喪在

除亦同**公服**卒哭及練祥禫後與大喪殿下視事服同

進見服練前生布直領衣布笠布帶練後用白禫後吉服

先則齊衰杖朞與內喪在先王世子服同**公服**同小喪○在先則與內喪在先王世子公服同**進見服**練前後同小喪祥後禫前淺淡服○在先則禫後再朞前淺黲淡服

居服祥後白衣

白笠白帶禪後吉服○在先則禪後白衣黲笠黲帶終三年		
王世孫嬪	斬衰三年	同王世子嬪服
	齊衰朞年	衰服同內喪而祥後禫前進見時淺淡服
	齊衰朞年	同王世子嬪服
	斬衰三年	
	齊衰三年	與內喪王妃服同○在先則齊衰朞年與內喪在先王世子嬪服同
內命婦嬪以下	斬衰三年	同王妃服
	齊衰朞年	同王世孫嬪服
	斬衰三年	同王妃服
	齊衰朞年	同王妃服

良娣以下		尚宮以下	
斬衰三年		斬衰三年	
齊衰朞年	同王世子嬪服	齊衰三年	背子用次麤生布 蓋頭頭 䋫練祭用略細練布 帶用次麤生布 餘同大喪
齊衰朞年	練祥禫心喪三年同 王世子嬪服	齊衰朞年	背子用稍麤生布 蓋頭頭 䋫用略細生布 帶用稍麤生布餘 同內喪但朞而除祥後深淡玉色背子黑
斬衰三年	同王世子嬪服	斬衰三年	同大喪王妃殿尚宮以下齊衰三年同內喪唯大妃殿尚宮以下當殿侍衛時淺淡服
齊衰朞年	同內命婦嬪以下服	齊衰朞年	同內喪在先而唯大妃殿尚宮以下從上服

	守闈以下	親子從一 橫看在當殿當
	斬衰三年	斬衰三年
	齊衰三年 同尚宮以下服	齊衰三年 同殿下服而公服同
帶終三年 喪大妃殿尚宮以下吉服祥後大殿尚宮[illegible]下禪後言服	齊衰朞年 同尚宮以下服而祥後深染玉色背子黑帶終三年	齊衰杖朞 練祥禪心喪三年及
	斬衰三年 同大喪	斬衰三年 同大喪親子服
	齊衰三年 同內喪○在先則齊衰朞年同內喪在[illegible]	齊衰三年 同內喪親子服○在

宮爲親子也親子妻以下倣此

大喪

燕居服同王世子練前後公服同內喪而祥祭深染王色圓領衣烏紗帽黑角帶白皮靴終三年

先則齊衰杖朞同內喪在先親子服

親子妻 親女

斬衰三年

齊衰三年 同王妃服

齊衰朞年 同王世子嬪服

斬衰三年 同大喪親子妻親女服

齊衰三年 同內喪親子妻親女服○在先則齊衰朞年同內喪在先親子妻親女服

親孫	斬衰三年	齊衰朞年 同王世子服	齊衰朞年 同王世孫服	齊衰朞年 同內喪親孫服	齊衰朞年 同內喪親孫服
親孫妻 親孫女	斬衰三年	齊衰朞年 同王世子嬪服	齊衰朞年 同王世孫嬪服	齊衰朞年 同內喪親孫妻親孫女服	齊衰朞年 同內喪親孫妻親孫女服
宗親及文武百官 各道大小使臣外官及前銜官同	斬衰三年	齊衰朞年 衣裳用稍麤生布 中衣用略細生布 冠用略細生布以布為武及	齊衰朞年 同內喪但公服則卒哭後祥前白布圓領衣烏紗帽黑角帶祥後禫前進見時淺淡	齊衰朞年 同內喪在先公服燕居服亦同而練後禫前進見時淺淡服○社稷宗廟陵殿廟墓	初終及成服時淺淡服○宮官素服三十日卒哭前入直時淺淡服大朝入侍時及出外常服朞年內陪

纓○網巾白綠勿去金玉圈子**巾**略用細生布**首經**腰經以布爲首經纓經繫腰**絞帶**用稍麤生布○不杖**麻鞋**○公服燕居服同大喪但朞而除練後禫前進見時淺淡服○社稷

服燕居服生布衣布笠布帶○宮官卒哭後祥前東宮進見時白布圓領衣白布裹紗帽白布裹角帶祥後再朞前淺淡服○社稷宗廟陵殿廟墓官同內喪○魂殿宗室祥後淺淡服

官同內喪○魂宮宗室練後淺淡服終三年

祭時淺淡服○魂宮宗室淺淡服終二年

	宗親及齊衰文武百官妻	同姓異姓總麻	
	朞年	斬衰	三年
宗廟墓宮陵殿同○魂大喪發宗室練後淺淡服	白布大袖長裙蓋頭白頭𦁧及皮鞋卒哭而除○不受衰者妻及庶女並白衣入卒哭而除	齊衰朞年	同百官服
	同衰 無	齊衰朞年	同百官服
	無	齊衰朞年	同百官服
	無	無	

以上親					
同姓異姓緦麻	斬衰三年	齊衰朞年 同親孫女服	齊衰朞年 同親孫女服	齊衰朞年 同親孫女服	無
以上女					
守陵官侍陵內	斬衰三年	齊衰三年 同親子服	齊衰杖朞 同親子服	斬衰三年 同親子服	齊衰三年 同內喪○在先則齊衰杖朞同內喪在先
侍 小喪守墓 官侍墓 內侍					
內侍司謁司鑰	斬衰三年	齊衰三年 衣裳用次麁生	齊衰朞年 同百官服大妃殿內	斬衰三年 同大喪世子宮世子	白布圓領烏紗帽衣黑角帶白皮靴公險

飯監

布

巾衣 練祭用略細練布

冠 以布為武及纓練祭用略細練布

巾 縗祭用略細練布

首經腰經 以布為首經纓腰經

虆 絞帶 用次

麤布 生麻履

餘同大喪

練祥禫變

侍以下祥後吉服大殿內侍以下禫後吉服但當殿內侍則十一月而練十三月而祥十五月而禫禫後淺淡服心喪三年

嬪宮內侍司鑰飯監亦同王妃殿內侍以下齊衰三年同內喪唯大妃殿內侍以下同百官服而當殿入番時則從上服

後當殿釋服前淺淡服世子宮世子嬪宮內侍司鑰飯監齊衰三年同內喪而在先則齊衰朞年同內喪在先

除亦同

別監各差備人	布服三年
	布服三年 同大喪但直領及巾帶用次麤生布
	布服朞年 同內喪而祥後淺淡服終三年唯大妃殿別監以下祥後吉服大殿別監以下釋後吉服
	布服三年 同大喪唯大妃殿別監以下布服朞年而當殿入番時則從上服
	白布直領衣黑布巾白布帶白繩鞋公除後淺淡服黑巾黑帶終朞年唯大妃殿別監以下當殿釋服後吉服世子官世子嬪官別監以下布服三年在先則布服朞年而祥後淺淡服終三

					年
成衆官	布服三年	布服朞年 公服燕居服同百官	布服朞年 公服燕居服同百官	布服朞年 公服燕居服同百官	同百官
錄事書吏	布服三年	布服朞年 同大喪但朞而除	布服朞年 做百官	布服朞年 做百官	做百官
生員進士生徒	布服三年	布服朞年 同大喪但朞而除	布服朞年 同内喪	布服朞年 同内喪	初終及成服時白不會哭於外班
甲士正兵	白衣三年	白衣朞年 同大喪但朞而除	白衣朞年 同内喪	白衣朞年 同内喪	無
庶人及白衣	白衣	白衣朞年	白衣朞年	白衣朞年	無

僧徒	三年	同大喪但暮而除	同內喪	同內喪	
抄皂隷	白衣	白衣暮年	白衣暮年	白衣暮年	無
羅將	三年	同大喪但暮而除	同內喪	同內喪	

嗣位

成服禮訖典設司設幄次於殯殿門外之東近北南向掖庭署設御座於幄次內南向又設褥位於殯殿庭東北向兵曹勒諸衛陳軍士於內外庭之東西及內外門（凡軍士皆具器服）典儀設文官一品以下位於仁（原書勤）政殿（昌德宮則仁政殿而慶德宮則崇政殿昌慶宮則明政殿後倣此）庭道東宗親及武官一品以下

位於道西俱每等異位重行北向相對爲首監察位於文武每品班末東西相向左右通禮典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上引儀設門外位於仁(原書勤)政門(或崇政門明政門倣此)外文官在東武官在西俱每等異位重行相向北上(宗親別設)(位如常)都承旨.陳遺敎函于攢宮南近東尚瑞院官陳大寶于其南(皆有案)宗親及文武百官變服朝服(五品以下黑團領 續儀 後倣此)就門外位監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官由

東西偏門入就位引儀引領議政左議政由東偏階陞詣殯殿東南隅西向俯伏禮曹判書進當廬次前俯伏跪啓請具冕服尚衣院官以冕服捧進王世子釋衰服具冕服左通禮引嗣王由東門入就褥位北向立左通禮啓請跪嗣王跪宗親及文武百官同(贊儀亦唱)司香(禮曹正郎【儀】後倣此)【續】二人(公服)進香案前北向跪三上香訖俯伏興退左通禮啓請俯伏興四拜興平身嗣王俯伏興四拜興平身宗親及文武百官同(贊儀亦唱)領議政左議政詣攢宮南案前俯伏跪領議政捧遺教

左議政捧大寶與少退俱西向北上立左通禮引嗣王陞自東階入詣香案前北向立啓請跪嗣王跪掖庭署臨時設褥席宗親及文武百官同贊儀亦唱領議政以遺教授嗣王嗣王受遺教覽訖以授近侍近侍傳捧退跪於後領議政降就本班左議政以大寶授嗣王嗣王受以授近侍近侍傳捧退跪於後左議政降就本班左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身宗親及文武百官同贊儀亦唱近侍各捧遺教及大寶以次先降立於褥位之東左通禮導殿下降就褥位典儀曰四拜

左通禮啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）左通禮導殿下出東門近侍各捧遺教及大寶前行殿下入幄次即座近侍以遺教大寶授尚瑞院官忠義衛一人捧紅陽繖二人捧青扇立於次前諸護衛之官及司禁（十六員）承旨（六人）史官（二人）俱詣次前侍衛如式引儀分引宗親及文武百官以次出掖庭署設御座於仁政門當中南向設寶案於座前近東香案二於階上左右掌樂院展軒懸於庭近南北向（陳而不作）設協律郞（掌樂院官）擧麾位於

西階下近西東向司僕寺陳輿輦於中道小輿在北小輦次之大輦人次之陳御馬於中道左右各一匹相向伏馬於庭之東西八匹在東八匹在西相向兵曹勒諸衛陳鹵簿大仗列軍士於庭如常典樂帥工人入就位協律郎入就擧麾位監察及典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武三品以下入就位左通禮詣次前俯伏跪啓請陞座殿下出次陞輿以出繖扇侍衛如常儀左通禮導殿下陞座爐煙陞尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀諸護衛之官列立於御座之後及階下東西

次承旨分詣階下東西俯伏史官在其後次司禁分立於東西引儀分引宗親及文武二品以上由東西偏門入就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親及文武百官鞠躬四拜興平身贊儀唱跪搢笏三叩頭宗親及文武百官跪搢笏三叩頭贊儀唱山呼宗親及文武百官拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲凡呼千出樂工軍校齊聲應之贊儀唱出笏俯伏興四拜興平身宗親及文武百官出笏俯伏興四拜興平身左通禮進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏

輿還本位殿下降座陞輿繖扇侍衛如常還廬次釋冕服反喪服引儀分引宗親及文武百官釋朝服還着喪服

頒教書

殿下受賀訖還次掖庭署改設御座於仁政門當中南向(用素)設教書案於御座前(有函)典儀設宗親及文武百官位於庭之東西如常典儀宣教官(侍從官五品以上)〔謄錄〕位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上兵曹勒諸衛陳鹵簿大仗列軍士如

常典儀設開讀位於階下近東西向宗親及文武百官以（布公服）〔續儀〕（原書表服）皆就門外位執事官先就位引儀分引宗親及文武三品以下入就位諸護衛之官及司禁各具器服入列於御座之後及階下東西如常陳繖扇（用素）如常引儀分引宗親及文武二品以上入就位宣教官就位傳教官（承旨倣此）後入詣次前承教俯伏興出詣宣教官之北西向立展教官（文臣叅外以上）〔謄錄〕二人（白衣）詣御座前俯伏興對舉教書案隨之傳教官稱有教贊儀唱跪宗親及文武百官皆跪傳教官取

敎書授宣敎官宣敎官跪受以授展敎官對展宣敎官宣訖俯伏興退復位展敎官以敎書置於案俯伏興退贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親及文武百官俯伏興四拜興平身引儀分引宗親及文武百官以次出承政院奉敎書分送諸道開讀如式諸道觀察使及節度使牧使以上奉箋陳賀二品以上外官雖非牧使亦陳賀

告訃請謚請承襲

前期告訃請謚表箋及議政府請承襲申呈撰進議政府啓稟嗣王令藝文館承文院製述書寫嗣位禮訖宗親及文

武百官以白衣烏紗帽黑角帶入(仁)政殿庭拜告訃請謚表箋如常儀樂陳而不作使者捧表箋既出宗親及文武百官送至國門外還着布公服(續儀)原書衰服

朝夕哭奠及上食

每日(曉皷)(起寢時)(受敎)原書未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向(成殯前內侍設位於殿內內喪則成殯後亦內侍設位後倣此)設大君(內喪則設王世子位於大君之北差前後倣此)以下位於東階下近東西向北上(成殯前內侍設位於殿外)殿下杖(成服前內侍扶引)入就位立大君以下去杖從入就位立守

陵官侍陵內侍杖入就位立內侍(內喪則尚寢小內喪則掌正後倣此)設盥櫛之具于靈寢側殿下哭盡哀大君以下哭盡哀守陵官侍陵內侍哭盡哀殿下還廬次大君以下還次守陵官侍陵內侍出(受教)時至(日出朝奠逮日夕奠)攸司進禮饌(見圖說)(都監提調郎廳各一省視)內侍傳捧(內喪則尚食帥其屬傳捧後倣此)入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所又內侍(內喪則尚宮小內喪則守閨後倣此)捧神帛函出就靈座殿下杖入就位跪俯伏哭大君以下去杖從入就位跪俯伏哭(守陵官侍

陵內侍入就位跪俯伏哭代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前三連奠三盞俯伏興退殿下哭盡哀大君以下哭盡哀守陵官侍陵內侍哭盡哀殿下還廬次大君以下還次守陵官侍陵內侍出食時上食饌品如平時唯不用肉膳如朝奠儀夕奠如朝奠儀原書有畢○夕奠將至撤朝奠朝奠將至撤夕奠夕鼓時入寢殿下杖入就位立大君以下去杖從入就位立守陵官侍陵內侍杖入就位立受敎內侍捧神帛函入就靈寢殿下哭盡哀大君以下哭盡哀守陵官侍陵內侍哭盡哀

殿下還廬次大君以下還次(守陵官侍陵內侍出)哭無時朝夕之間哀至則哭於次有新物則薦之如上食儀若非特薦之物則於朝夕奠及上食兼薦(葬前承旨史官內各司入直堂上郎廳及殯殿都監入直堂上郎廳具衰服詣殯殿門外行朝晡哭)(續儀)(小喪則只宮官)

奠 饌(奉常)(內資)(內贍)三寺每三日輪回供進 香(香室) 盥器(工曹) 帨(濟用監)

朔望奠 俗節別奠同

其日未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向

北上設宗親及文武百官監察(小喪則只宮官)典儀賛儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌(見圖說)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官(小喪則引儀引宮官)入就位(受杖者杖原書有內侍設盥帨之具于靈寢側今移朝哭)(守陵官侍陵內侍杖入就位)內侍捧神帛函出就靈座引儀引大君以下去杖入就位左通禮(內喪則內侍受教下同)導殿下(小喪則翊禮引王世孫後倣此)杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏

哭殿下跪俯伏哭(小喪則引禮跪贊請跪俯伏哭王世孫跪俯伏哭後倣此)大君以下跪俯伏哭(守陵官侍陵內侍跪俯伏哭)贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前(連奠三盞)俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀(守陵官侍陵內侍哭盡哀)

贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭（守陵官侍陵内侍止哭）贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下還廬次引儀引大君以下還次（守陵官侍陵内侍出）又引儀分引宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀以次引出

【諸具】饌（並同襲奠）香（香室）盥器（工曹）帨（濟用監）

議政府率百官進香儀（宗親儀賓（敦寧忠勳）諸道觀察使進香同唯無百官（小喪則議政宗親儀賓敦寧忠勳小內喪則議政宗親忠勳））

其日引儀設文武百官及監察典儀賛儀引儀位於外庭並如常時至攸司進禮饌(見圖說襲)内侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於户外之左置盞三於尊所監察典儀賛儀引儀先入就位引儀分引文武百官入就位賛儀唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭賛儀唱止哭興四拜興平身百官止哭興四拜興平身引儀引班首盥手(諸執事同)陞自東偏階(引儀止於階下)詣靈座前北向跪賛儀唱跪百官跪執事者(差備忠賛衛)一人捧香合一人捧香爐班

首三上香執事者以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興少退跪大祝（文臣五品）進靈座之左西向跪讀祝文（詞臣臨時撰）訖班首俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身百官俯伏興平身班首降階引儀引還本位贊儀唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身百官止哭興四拜興平身引儀分引文武百官出（內喪則引儀引班首詣中門外北向立贊儀唱跪班首及百官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前典言（則勸讀）詣靈座之左跪讀祝文訖俯伏興退贊儀唱俯伏興平身班首及百官俯伏興平身引儀引班首還本位餘如上儀）

治葬（石室及石物之制自中宗朝以後多有減損變改故一依見行事例釐正而原書見附處註則不能盡錄）

五月（小喪則三月）而葬前期禮曹堂上官及觀象監提調帥地理學官擇地之可葬者議政府堂上官更審啓聞以定擇日開塋域掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標觀象監官祠后土於中標之左（前祭三日諸祭官並散齋二日致齋一日）

其日執事者設后土氏神位於中標之左南向席以莞設獻官位於神位東南西向執事者位於其後西向北上謁者贊者位於執事之南俱西向北上奠祝版於神位之右設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式設盥洗二於酒尊東南北向獻官洗在東執事洗在西諸祭官各

具公服時至謁者贊者先就拜位北向四拜訖
就位謁者引祝及執事者入就拜位北向立贊
者曰四拜祝以下四拜訖各就位謁者引獻官
入就位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣
盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執
笏引詣尊所西向立執尊者舉羃酌酒執事者
以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪
三上香執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以
爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退
北向跪祝就神位之右東向跪讀祝文訖謁者
贊俯伏興退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者
引出次引祝以下就拜位贊者曰四拜祝以下
四拜謁者引出謁者贊者就拜位四拜而出執
事者撤饌祝版瘞於坎○（若在先陵局內及祔
葬則是日先行告祭）

作陵上閣（小喪則墓上閣後倣此○俗名䆗家內設仰帳旁帷○）

閣南作隧道閣（左右設帷）安金井機於域內時至乃穿壙（穿地直下為壙陵上閣內當中懸繩繩端懸鐵隨穿淺深漸漸放下以準壙之）深

十尺（或隨地量宜用營造尺後倣此）長廣度大棺（俗名外梓宮小喪則外梓）室之外各距三尺唯南一壁姑留本土（南壁貼以油芚）（不使大棺下隅親土待穿退擴時穿之）穿擴既畢作灰隔先鋪三物（石灰三分黃土細沙各一分拌均時用水多少適中）於擴底築實厚三寸乃設轆轤（俗名回樑用二大索繫兩端於兩圓杠之中間左右以備環轉而垂下）於擴上用二長杠（俗名来徃板）縱置擴口左右（不令搖動）又用一杠（俗名横橋板）横防於二長杠之南頭用方木五（長如擴廣兩端穿孔）横鋪於二長杠之上（用索貫兩孔交結之又用白紋席五片各貼其上）用散輪木五錯鋪於方木之間（居間環轉以便大棺推進）又用散輪木五聯鋪於擴南横

橋板之外然後安大棺長生殿堂上郎廳前期陪進于其上摠護使山陵都監提調郎廳長生殿提調奉審解裹試折假下隅板審視後復合之執事者以巾進長生殿提調奉巾進拭大棺用粉標蓋板上下正中所以定向背仍進安於當壙散輪上時至以轆轤索纏於大棺上下先撤南北兩方木以容轆轤之索而環轉轆轤稍升之即撤壙上所排方木散輪木長杠橫杠之屬復轉轆轤漸漸下之安於壙內壙內四隅先置足臺以俟詳審均正然後去之乃鋪橫帶板三於蓋板上用油芚覆蓋板又付油芚於大棺三面待築墻灰時漸次抽上其東西北三面下三物築實

厚與橫帶板齊撤三面及橫帶板上油芚復實以三物堅築之滿金井而止即撤轆轤平治壙外地臺石所排之基自後面漸低至前面低二尺堅築其底先排初地臺石俗名掩石凡四十八假令子坐午向則計其分數先設二於子午正中次設四於寅申辰戌次以四十二鋪次排六面仍將欄干下地臺石十二俗名面博石上鑿凹以受童子柱假令子坐午向則排於癸丁艮坤甲庚乙辛巽乾丙壬十二方其前面所設石待下梓宮後乃設隅石亦同隅石十二俗名隅博石上鑿凹以受石柱假令子坐午向則排於子午丑未寅申卯酉辰戌巳亥十二方相間連排而初地臺石與欄干下地臺石隅石相接處支以片石甫空隙則填以三物以石柱十二立於隅石之上

次以童子石柱十二立於地臺石之上(兩石柱之間)横置竹石十二於石柱之間童子石柱之上(兩端)(各接於石柱仰覆蓮葉之間)乃撤金井機天灰上塡三物堅築形如覆釜之半(自北而築留其天灰之南七寸以安退壙金井機之上杠)厚二尺五寸而止又築本土於其上至刻圓而止蓋以莎土(如半月形其半待下椊宮後合圓)乃拓退壙基址於正壙之南(向背從正壙)安金井機(長比正壙稍减)於其上(上杠加於天灰南七寸未築處)遂穿壙(其北則限壁內所貼油芚壙深地灰並同正壙)訖旁皆設帷去油芚(壁內所接者)拆開假下隅板(徹鑿)(左右牆灰以便折出)將正下隅板合以試之復用假板合

之姑設紙帳障隔之（制如障子懸於金井機上杠）其內（即退壙內）設席二重置輪轝於其上（以備奉梓宮入安玄宮）設轆轤於金井機之上（設長杠橫杠方木散輪木並如上）入安梓宮後（安梓宮藏明器節次見遷奠儀）乃於退壙實以三物而堅築之滿金井而止（撤轆轤及金井機如上）仍排欄干下地臺石（即前西未排處）次置隅石（支石及築三物等節並如上）次填三物築覆釜之半如其半又築本土蓋莎草一如正壙合成剡圓陵高從欄干下地臺石內面而上九尺徑二十五尺周七十八尺六寸次置石柱次置童子石柱次置竹石周回連排其相接處皆

用油灰彌之欄干一面長七尺七寸凡十二面

周回九十二尺四寸 原書廣二十九尺長二十五尺五寸開南面以爲羨

道其石室制度於隅石旁石隅石當處支石博石入排之地加掘深二尺五寸仍築其底之土先排支石繼置之凡二行與壙底土齊其支石間用三物築實梓宮臺石御當處亦加掘深七寸用麁沙與本土還慎勿築當挾石處則堅築之鋪銅網於石室之內布油灰於支石上次加博石及門閾石後設隅石於兩室間次設北隅石及旁石隅石旁石相接處皆鑿入大引釘勿令退出次設石砌其四旁皆置挾石次加盖石各一於兩室之上加加置盖石一於兩盖石之間次於隅石窓穴以松黃膓板塞之用沙土及石灰滓等淨物塡於壽室內以假門扉石橫置塞之又用水灰塗隙乃於兩室隅石旁石門扉石之外冬距四尺周回施板以三物堅築又升其板而漸築之其三物之外距壙邊五寸內用炭末築之依此周回築之以至加置盖石上中

高四下稗無滲水之患其壙外平地上東西北
三面量其地臺石排處堅築其底先排初地臺
石二十四以正地臺石十二置於初地臺石之
上次以隅石十二面石十二置於正地臺石之
上次以滿石十二置於面石隅石之上又以引
石十二加於滿石上鑿處其四面排石之內炭
末之上用本土堅築未至滿石上邊五寸而止
中高四下乃於盖石內面以墨畫天形日月星
辰銀河皆依躔次其天象之外及四旁石皆以
粉為質東畫青龍西畫白虎北畫玄武南則門
扉兩石相合處畫朱雀其四毆行頭從隅石空
下畫之次置拴處黃腸扱於石砌施地衣褥席於
上又石砌外地上周回鋪簟與席安梓宮於䄙
扉上遂垂簾於門內山陵都監提調郎作工鑽
開玄宮門扉石遂加門倚石其倚石之外以石
作便房築三物及炭末如築三面之法其四物
之外以石排列間土填築後排砌地臺石於石
室前面次置正地臺石次置隅石面石次置滿
石次置引石次填三物於滿石之內從滿石上
邊末築五寸而始周回築之形如覆釜厚二尺

五寸而止又築本土於其上至刻圓而止盖以莎土陵高從滿石而上十二尺五寸又於十二面初地臺石之外先置欄干下地臺石十二隅石十二相間連排初地臺石又欄干下地臺石隅石之間量兩磚石相接處各置支石其石間用三物堅築上置外磚石向外欹傾使亦不得傳留以石柱十二立於隅石之上次以童子石柱十二立於地臺石之上攢置竹石二十四於石柱之間童子石柱之上以次周回連排其相接處皆用油灰彌之欄干一面長十五尺三寸凡十二面周回一百八十三尺六寸每隅石外面掘土排外支石十二使隅石不得退出其地臺石隅石外空地周回掘取廣三尺深二尺許堅築三物

東西北三面繚以垣墻高三尺四寸北墻下設二階墻內設石羊四(小喪則二)東西各二(小喪則各二)石虎四北二東西各一(小喪則石虎二皆北在石羊之間)皆外向南設三階(欄干下

地臺石(原書石臺)之南(二)(原書上)尺許掘地(以地臺石南四尺八寸七分餘爲南北之中)深五尺(或隨誌函高低量宜長廣亦然)用三物築底厚一尺五寸(當中安誌函築灰四旁疊置磁誌於函內以細沙塡實空隙加函盖(原書以油灰暫塗誌石內面四邊勿使侵近字畫卽以盖石相合又塗油灰於兩石合縫之隙)以銅鐵繩東之橫縮各一(原書有置於掘地之中其四方又)上面以三物徐徐堅築厚一尺五寸後以本土塡築埋之又於(退壙)(原書石室)之南正中置石牀一其左右竪石望柱中階正中近北設長明燈左右立文石人各一石馬各一(在文石人之南差後)下階左右立武石人

各一又立石馬各一（在武石人之南差後）俱東西相對（小喪則初地臺石欄干下地臺石隅石石柱童子石柱竹石武石人及武石南石馬並不設）當玄宮（原書石室）正南山麓營丁字閣（丁字閣正南立紅箭門設望陵位於其左○王后祔葬則別設假丁字閣亦設紅箭門望陵位三年後乃撤內喪在先而大王陵同塋則用舊丁字閣別設假丁字閣安王后神榻設紅箭門望陵位三年後乃撤閣亦同）開瘞坎於其北壬地（設石牀一於癸地即山神石）其東建碑閣（內喪在先則不立碑）南置庫房其齋廚及齋坊隨地之宜置參奉（小喪則守衛官）二人及守陵（小喪則守墓）軍户以主灑掃禁樵採

諸具

饌（所以祠后土者（奉常寺））莞席（長興庫）香 祝（香室）盥器（工曹）

幌（濟用監）

標七（用木所以表塋域者）（別工作）

金井機（用木四條先度外梓宮長廣與東西北三墻灰三尺之廣而裁斷之四角作枘鑿合之爲機如井字形所以安於地上從機內穿壙者○退壙金井機亦同唯長廣稍減並（山陵都監）細繩所以度壙者○器用如鉔斧黃畚之類並（繕工監）由尺所以度金井機者（歸厚署））

懸鐵一（上圓下尖所以懸繩以準壙心者（別工作）繩用紅絲所以懸鐵於陵上閣內者（濟用監））

陵上閣（俗稱襲家小喪墓上閣（山陵都監）茅芚閣上所覆（戶曹）油芚三一閣上頭所覆二閣內左右窓所障○地衣白紋席縇青綿布閣內所排並（長興庫）仰帳白綿布閣內所設○帷白綿布閣內四旁所設並（典設司））

隧道閣（山陵都監）地衣白紋席縇青綿布閣內所排○油芚所以初覆閣上者並（長興庫）茅芚穀草所以重覆閣上者（戶曹）（地方官）帷白綿布閣內左右前三面所設（典設司））

大棺一（俗稱外梓宮）（長生殿）

白紬巾一所以拭外梓宮者○粉所 以標外梓宮蓋板正中者竝(濟用監)

石灰 **黃土** **細沙** 石灰三分黃土細沙各一分和 水拌均篩下用之所以築地灰 墻灰天灰覆釜形灰者○油灰所以用於 排置石物及磁誌者以上(繕工監)(義盈庫)

轆轤一 用木俗稱回探所以奉下梓宮者拘捧 機具(別工作)大索二用熟麻纏以紆布 所以結於轆轤奉下梓 宮者(繕工監)(濟用監)

長杠二 俗稱來往板 所以縱置於 廣口左右者○又杠一俗稱橫橋板所 以橫防於兩長杠南頭者竝(長生殿)

方木五 其長如擴之廣兩頭穿孔所以橫鋪於二 長杠上者(別工作)索用熟麻所以貫方木 兩孔綴於二長杠上者(繕工監)白紋 席五片所以貼方木上者(長興庫)

散輪木五 形圓白漆視方木稍短而體大所以環轉 於方木間者(別工作)又五擴南所鋪(長生殿)

足臺木四 體小而方正下外梓宮時 所以擺置於擴內四隅者

橫帶

板三用松黃腸板所以鋪外梓宮盖板上者以上(長生殿)油芚五一覆於橫帶板上西三貼於外梓宮上隅及兩旁築灰時漸次抽上一貼於南壁內本土不使親土者(長興庫)柱木二用圓椽斜長者相對竪立於正擴下端東西以長木相間橫結於兩柱又別用長木均排縱結之又用扭把子及網席障蔽於縱結之北所以限覆釜形半界者又用大葛索周繚東西北三面築土其內所以隨築漸上以成半月形者(山陵都監)(繕工監)帷一用白綿布所以設退壙內東西南三面者(典設司)紙帳一上下有輪制如簇子所以設於退壙金井機上杠者(山陵都監)纓用紅鄉絲所以捲舒紙帳者(濟用監)小環二所以懸帳者(山陵都監)地衣二一白紋席縇青綿布一彩花席縇紫紬所以重排退壙內者(長興庫)輪轝用木所以排退壙內者(長生殿)莎草陵上所覆取慕華館(漢城府)初地臺石四十八俗稱掩石欄

干下地臺石十二 俗稱面博石 隅石十二 俗稱隅博石

文石 俗稱撑補石用青石 石柱十二 童子石柱十二

竹石十二 自初地臺石至此小喪無 石羊四 小喪二 石虎四 小喪二 石牀一 俗稱魂遊石 石望柱二 長明燈一 二 文石人二 武石人二 小喪無 石馬四 二在文石南二在武石南小喪二在文石南

丁字閣 建於玄宮正南山麓○紅箭門設於閣南○石林一俗稱山神石設於閣東北所以三年內祠后土者以上(山陵都監)○祔葬則有假丁字閣制同

碑一 竪於丁字閣之東建閣以護之

磁誌 石函具以上(國葬都監)(山陵都監)

瘞坎一 開丁字閣北壬地以磨石作坎其內方二尺五寸深一尺六寸底鋪方甎用松板爲蓋具鎖鑰所以燎瘞祝幣者(山陵都監)

梓宮加漆儀（續儀）

其日因朝奠代奠官（內喪則典言小內喪則掌書後倣此）進靈座之左西向跪讀告文（景度加漆之意初度燕告詞臨時撰）訖俯伏興退內侍（內喪則女官）捧告文焚於爐（置銅爐於靈臺之西）時至摠護使殯殿都監提調長生殿都提調提調帥漆工入就殯殿階下（內喪則閤外）跪俯伏引儀分引宗親及文武百官（再度以後及內喪初度以後則宗親文武二品以上六曹二司長官小喪則只宮官下同）入就外庭異位重行北向立內侍導殿下杖入就位（受杖者杖）大君以下去杖從入就位守陵官侍陵內侍杖入就位加漆訖殿

下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭守陵官侍陵內侍跪俯伏哭都提調及摠護使以下哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭殿下止哭大君以下止哭守陵官侍陵內侍止哭都提調及摠護使以下止哭贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭內侍導殿下還廬次大君以下還次守陵官侍陵內侍出都提調及摠護使以下出引儀分引宗親及文武百官出

【諸具】漆 ○漆發引並見治椑條

梓宮書上字儀 續儀

其日因朝奠代奠官進靈座之左西向跪讀告文（詞臨時撰）訖俯伏興退內侍（內喪則女官）捧告文焚於爐時至摠護使殯殿都監提調郎廳長生殿都提調提調及書寫官（一品闕）入就殯殿階下（內喪則閤）小跪俯伏引儀分引宗親及文武百官（內喪則宗親文武二品以上六曹三司長官小喪則只宮官下同）入就外庭（受杖者拄）異位重行北向立內侍導殿下杖入就位大君以下去杖從入就位守陵官侍陵內侍杖入就位書寫官入詣梓宮前跪郎廳捧諸具（內喪則內侍傳捧）跪進都提調及摠護使以下陞殿審視（內喪則否）書寫

官書寫以泥金書上字於梓宮上隅板訖俯伏興退都提調及摠護使以下降復位殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭守陵官侍陵内侍跪俯伏哭都提調及摠護使以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭殿下止哭大君以下止哭守陵官侍陵内侍止哭都提調及摠護使以下止哭贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭内侍導殿下還廬次大君以下還次守陵官侍陵内侍出都提調及摠護使以下出引儀分引宗親及文武百官出

諸具 泥金（所以書上字於梓宮上隅板者（尚衣院）磁楪一所以盛金者○磁鍾子一所以盛水者○磁磨子一並（司饔院））鹿角膠（所以和金者（內醫院））筆四（二黃毛二兎毛（工曹））

梓宮結裹儀（續儀）

其日因朝奠代奠官進盞座之左西向跪讀告文（詞臨時撰）訖俯伏興退內侍（內喪則女官）捧告文焚於爐時至摠護使殯殿都監提調郎廳長生殿都提調提調及執事（宗戚之臣）入就殯殿階下（內喪則閤外）跪俯伏引儀分引宗親及文武百官（內喪則宗親文武二品以上六曹三司長官小喪則只宮官下同）入就外庭（受杖者杖）異位重

行北向立內侍導殿下杖入就位大君以下去杖從入就位守陵官侍陵內侍杖入就位都提調及摠護使以下陞殿審視（內喪則否）都監郞廳捧諸具（內喪則內侍傳捧）內贍進執事以巾（白紬）進拭梓宮覆以繡黼棺衣（即大斂後所覆）用複衾（紫吐紬）藉而收其裔裹之先掩下次掩上次掩左次掩右而合縫於蓋板上下及左邊（若天寒時用紅氊連幅弄裹亦如之）以白布糾作兩股合為小絞索一條橫亘以結者凡七而每絞左右當蓋板衽合之下作十字形相連周亘自成一縱絞又以白布三股合為大絞索一

條橫亙以結於七絞之間者凡五小絞七與大絞五為十二絞始結小絞時量排十二絞闊狹如一以小絞七當第二第四第五第七第八第十第十二則大絞五當為第一第三第六第九第十一而每絞左右作十字形相連周亙為縱絞如上法但此十字形當底板衽合之上乃設輪臺板長廣據梓宮底板四面各加二寸許設大圓環六於左右邊上中下於兩凳之上鋪褥席於輪臺板之上先鋪紫紬褥次鋪彩花席用廣頭釘貼於四邊若天寒時則又用毛褥鋪其上安梓宮於其上以紅綿布作帶全幅縱摺為三重而合縫者三其長量宜從結裹之上橫結於輪臺板左右上中下圓環又以白布作帶縫摺同上三條先以一條中屈分半自輪

臺板下端之上左右夾繚至上端之上兩末交過而下各貫於上環以其餘端爲曳索次以一條中屈分半又自輪臺板下端之上左右夾繚以上以兩末各貫中環連貫上環還屈之貫於中環以其餘端爲曳索次以一條中屈分半又自輪臺板下端之上左右夾繚以兩末各貫下環連貫中環還屈之貫於下環以其餘端爲曳索覆以畫黼大棺衣即成殯時所覆若天寒時則又用毛棺衣并裹訖都提調及摠護使以下降復位殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭守陵官侍陵內侍跪俯伏

哭都提調及摠護使以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭殿下止哭大君以下止哭守陵官侍陵內侍止哭都提調及摠護使以下止哭贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭內侍導殿下還廬次大君以下還次守陵官侍陵內侍出都提調及摠護使以下出引儀分引宗親及文武百官出

諸具 棺衣一 (仍) 巾一 (用白紬○雪綿並所以拭梓宮者並(濟用監)函 白漆所以盛巾及雪綿者(尚衣院)) 衾一 (用複表紫土紬裏白紬所以裹梓宮者○紅綾十六繫縫作衾天寒時重裹者並(尚衣院)) 小絞索一 (用白布二匹斜作兩

股合爲索大紋索一用白布三匹糾作三股合爲索並所以結裹梓宮者以上

(濟用監)輪臺板一長廣從梓宮底板四面各加二寸許大圓環六具所以奉

安梓宮者(國葬都監)𣱿二俗稱平𡐨所以承輪臺板者(別工作)褥一用紬表紫

裹紅所以鋪輪臺板上者〇毛褥一天寒時鋪席上所鋪並(尚衣院)席一彩花縇紫

紬所以鋪褥上者(長興庫)廣頭釘六褥上所釘(別工作)紅綿布帶一俗稱

擧布用一匹作帶所以横結輪臺板者白綿布帶三各用一匹作帶所以

束輪臺板者以上(濟用監)大檐衣一衍〇毛揥衣一天寒時重覆者(尚衣院)

請諡宗廟儀

前期奉常寺集諡報禮曹禮曹傳報議政府議

諡六曹藝文館春秋館二品以上同議啓聞敬依令(國葬都監)(儀軌)

原書工書製冊及寶前請諡三日領議政以下行事執事官散齊二日宿於正寢致齊一日宿於本司宗親及文武百官前一日齊宿本司前二日國葬都監提調以下(儀軌原書工曹判書)以冊寶各安於綵轝(冊寶皆有案)詣闕承旨傳捧以入前一日典設司設權置冊寶幄於廬次門外南向(有案)典儀設領議政位於幄南道東北向讀冊官(文臣三品下同)讀寶官(文臣三品下同)捧冊官(五品下同)捧寶官(五品下同)舉冊案者(參外下同)舉寶案者(參外下同)位於領議政之後近南異位重行北向東上設典儀位於領議政東北

西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於領議政西北東向俱北上引儀設領議政以下門外位於中門外道東異位重行西向北上執禮(文臣三品下同)設權置冊寶案於宗廟西階下東向設領議政位於阼階東南西向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉寶案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設執禮贊者(贊儀下同)謁者(六品下同)贊引(參外下同)及監察典祀官(奉常寺正下同)大祝祝史(五品後倣此)齋郎(六品後倣此)廟司(宗廟署令後倣此)官闈令(內侍府後倣此)位設宗親及文武百官位開塗

坎設望瘞位並如常執事者（忠贊衛下同）以常服捧
香祝（親押）先詣宗廟其日宗親及文武百官經詣
宗廟變服（常服黑角帶）領議政及讀冊官讀寶官捧
冊官捧寶官舉案者以常服黑角帶俱集朝堂
禮曹正郎陳綵轝二於中門外兵曹正郎陳細
仗於綵轝之南引儀引領議政以下皆就門外
位典儀帥贊儀引儀先入就位近侍（承旨）及執事
者詣閤外以俟引儀引領議政以下入就位內
侍捧謚冊寶出閤跪授近侍近侍進跪受執事
者舉案（每案二人對舉）進近侍前跪近侍以冊寶各置

於案興詣幄執事者各擧案從之近侍權置冊寶於案退立於東南西向執事者立於近侍之後典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身凡贊儀贊唱皆承典儀之辭領議政以下鞠躬四拜興平身引儀引領議政詣幄前近侍取諡冊函南向跪授領議政領議政進跪受擧案者二人對擧案進領議政之左跪領議政置諡冊函於案擧案者對擧退稍南東向立近侍取諡寶盝授領議政如上儀訖領議政俯伏興平身引儀引領議政由中道出擧冊寶案者前行出中門領議政以冊寶各置於

綵轝細仗前導于如常詣宗廟捧冊官捧諡冊函
捧寶官捧諡寶盝舉冊寶案者各舉案從之冊
寶安於權置案（冊在北 寶在南）權退宮闈令帥其屬開
室整拂神幄鋪筵設几如常儀廟司與祀官各
帥其屬實饌具（饌品如朔望祭 注無牲有幣）設香爐香合奠
祝版設尊設洗盂如常前二刻執禮帥贊者謁
者贊引入自東門先就階間拜位北向四拜訖
就位引儀分引宗親及文武百官入就位謁者
引領議政以下俱就東門外位前一刻贊引引
監察典祀官大祝祝史齊郎廟司宮闈令入就

階間拜位重行北向西上執禮曰四拜贊者傳唱凡執禮有辭贊者皆傳唱監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位贊引引廟司大祝宮闈令陞自阼階詣各室捧出神主設於座如常降復位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階祝史迎取於階上置於尊所坫上謁者引領議政贊引引讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉寶案者入就位謁者進領議政之左白有司謹具請行事退復位執禮曰四拜贊者傳唱領議政以下及宗

親文武百官四拜先拜者不拜執禮曰行奠幣禮謁者引領議政詣盥洗位盥帨訖陞自阼階詣第一室神位前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者贊三上香執事者奠爐于案大祝以幣篚授領議政領議政執幣獻幣以幣授大祝奠于案凡捧香授幣皆在東西向奠爐奠幣皆在西東向授爵奠爵準此謁者贊俯伏興平身引領議政出戶次詣各室上香奠幣並如上儀訖謁者引領議政出戶降復位執禮曰行酌獻禮謁者引領議政陞詣第一室尊所西向立執尊者擧冪酌酒執事者

二人以爵受酒謁者引領議政詣神位前北向立賛跪執事者以爵授領議政領議政執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授領議政領議政執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者賛俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文詞臨時撰訖謁者賛俯伏興平身引領議政出戶次詣各室酌獻並如上儀訖謁者引領議政出戶降復位謁者引領議政詣權置冊寶案南北向立賛引引捧冊官捧寶官俱詣冊寶案前西向跪捧冊寶興由

阼階陞詣殿上當中褥位（臨時設褥席於前楹間北向）跪置（冊在西寶在東）訖少退北向立謁者引領議政陞詣褥位前北向跪讀冊官讀寶官隨之捧冊官進跪開函展冊讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏興降復位捧冊官以冊還置於函捧函興少退東向立捧寶官進跪開盝舉寶讀寶官進北向跪讀寶訖俯伏興降復位捧寶官以寶還置於盝捧盝興俱降置於欑置案謁者贊俯伏興平身引領議政降復位大祝入撤籩豆如式執禮曰四拜贊者傳唱領議政以下及宗親文武百官四

拜訖謁者引領議政詣望瘞位大祝取黍稷飯
祝幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎
謁者進領議政之左白禮畢遂引領議政出捧
冊官捧冊函捧寶官捧寶盝舉冊寶案者各舉
案以次前行出東門安於綵轝而行領議政以
下隨之引儀分引宗親及文武百官以次出贊
引引監察及諸執事就階間拜位執禮曰四拜
贊者傳唱監察及典祀官以下皆四拜訖贊引
以次引出廟司大祝宮闈令納神主如常儀執
禮帥贊者謁者贊引就階間四拜而出廟司典

祀官各帥其屬撤饌闔戶以降乃退領議政以下詣殯殿領議政捧冊寶安於權置幄（前一日典設司設幄於殯殿中門外之東南向）留禮曹正郎守之領議政以下退歸本司齋宿○內喪請諡宗廟儀同（內喪在先及小喪則無請諡）而前期奉常寺集諡報禮曹禮曹傳報議政府議諡（六曹藝文館春秋館二品以上同議）啓聞落點令國葬都監製冊及寶前贈諡二日國葬都監提調以下以冊寶各安於綵轝（冊寶皆有案）詣闕承旨傳捧以入（儀軌）前一日遣大臣（小喪則一品重臣）告宗廟如常告儀（原書有無請諡）其日典儀設領議

政(小喪則贊成有故則祭贊下同)位於(仁)政殿庭道東北向舉案者位於其後東上設典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設領議政以下門外位於(仁)政門外道東西向異位重行北上領議政以下以常服黑角帶俱集朝堂禮曹正郎(小喪則佐郎)陳綵轝二於(仁)政門外兵曹正郎(小喪則佐郎)陳細仗於綵轝之南引儀引領議政以下就門外位典儀帥贊儀引儀以常服黑角帶先入就位傳敎官(承旨下同)及執事者詣(宣)政殿閤外以

俟引儀引領議政以下由東偏門入就位内侍捧謚冊謚寶出閤以授傳教官傳教官進跪受執事者舉案(每案二人對舉)進傳教官前跪傳教官以冊寶各置於案興由仁政殿東邊降自東階詣領議政東北西向立執事者各舉案(由正階)(受教)從之立於傳教官之南小退西向傳教官稱有教賛儀唱跪領議政以下跪傳教官宣教曰贈(小喪則賜)大行王妃(小喪則各隨其稱下同)謚冊謚寶命卿展禮宣訖典儀曰四拜賛儀唱俯伏興四拜興平身領議政以下俯伏興四拜興平身執事者舉

謚冊案進傳教官前傳教官取謚冊函以案授擧案者退授領議政領議政進北向跪受擧冊案者二人對擧案進領議政之左跪領議政置謚冊函於案擧案者對擧退立於領議政之後傳教官取謚寶盝授領議政如上儀訖典儀曰四拜贊儀唱俯伏興四拜興平身領議政俯伏興四拜興平身引儀引領議政由東門出擧冊寶案者(由正門)(教)前行領議政以冊寶各置於綵轝細伏前導如常

[諸具] 饌請謚祭所設小喪無○上謚奠並同襲奠並(奉常寺) 香 祝(香室)

盥器（工曹帙 濟用監）諡冊一（用青玉小喪用竹○襦隔子用紅廣織所以鋪冊每貼之間者小喪用白熟綃）函一（倭朱漆以泥金畫雙龍內喪畫雙鳳內金紅紡紬鍍金粧飾具鎖鑰所以盛諡冊者小喪黑真漆）袱四（二用紅熟綃所以裹諡冊者二用紅紬所以裹冊函者）匱一（黑真漆內塗紙鑞漆粧飾所以盛冊函者○袱用紅紬所以裹匱者）諡寶一（鑄以黃銅鍍金小喪諡印用玉○袱用紅廣織所以裹寶者）寶筒一（鑄以豆錫鍍金所以盛諡寶者小喪印筒○毛氈所以鋪筒內者○袱用紅紬所以裹筒者）寶盝一（用木裹黍皮倭朱漆所以盛寶筒者小喪印盝黑真漆○袱用紅紬所以裹盝者）朱筒一（用豆錫所以盛唐朱者○毛氈所以鋪筒內者○袱與寶筒同）朱盝一（用木裹黍皮倭朱漆所以盛朱筒者小喪黑真漆○袱與寶盝同）護匣一（用鹿皮具鎖鑰所以盛寶盝朱盝者）案

二(即排案牀一謚冊案一謚寶案)牀二(一讀冊牀一讀寶牀)褥四(用紬表紫裏紅二所以排冊寶案者二所以排讀冊寶牀下者)繖轝二(一謚冊轝一謚寶轝以上國葬都監)幄三(一權置者一設於殿階上冊寶內入時權置者一設於廬次門外請謚時權置者一設於殯殿中門外上謚時權置者小喪二一設於殿階上冊印內入時權置者一設於殯宮中門外賜謚時權置者掖庭署)細仗(兵曹)

上謚冊寶儀(小喪則賜謚冊印儀)

前一日典設司設領議政次於冊寶之南近東西向其日典儀設權置冊寶褥位於殯殿西階下東向設領議政位於東階下近南西向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊寶案者位於領

議政之後近南異位重行西向北上設典儀代
致詞官(奉禮)贊儀引儀位於東階下設宗親及文
武百官監察位於外庭並如常(小喪則宗親及百官否下同)
領議政以下常服黑角帶詣殯殿門外領議政
入次宗親及文武百官以喪服俱集殯殿門外
前二刻攸司進禮饌(見圖說襲)內侍傳捧入設於靈
座前設香爐香合幷燭於其前設尊於户外之
左置盞三於尊所前一刻監察與儀贊儀引儀
先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位
引儀引捧冊官捧寶官舉冊寶案者各舉案由

正門入領議政以下隨之至權置褥位前舉案者各以案置於褥位捧冊官捧寶官以冊寶各置於案（冊在北寶在南）領議政以下就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）領議政以下及宗親文武百官鞠躬四拜興平身引儀引領議政由東階陞詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）贊俯伏興（少退北向跪）大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖贊俯伏興（受敎）平身引儀引領議政降詣庭中北向立代致詞官陞自東偏階詣靈座前北向跪贊儀唱

跪領議政以下及宗親文武百官跪代致詞官
致詞云領議政臣某奉教謹奉上謚冊謚寶啓
小喪則達下同訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興平身
領議政以下及宗親文武百官俯伏興平身引
儀引捧冊官捧寶官俱詣冊寶案前西向跪捧
冊寶興由中階引儀止於階下後倣此陛舉冊寶案者從
之引儀引領議政由東階陛讀冊官讀寶官由
東偏階陛領議政詣靈座前北向立贊跪舉案
者跪先置案於香案前冊案在西寶案在東捧冊官以冊
函跪授領議政領議政受冊函置於案次捧寶

官以寶盝跪授領議政領議政受寶盝置於案
贊俯伏興少退北向跪捧冊官進跪開函展冊
讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏興捧冊官以冊
還置於函捧函與舉冊案者置案於靈座前稍
東俯伏興捧冊官跪置冊函於案俯伏興俱降
復位次捧寶官進跪開盝舉寶讀寶官進北向
跪讀寶訖俯伏興捧寶官以寶還置於盝捧盝
與舉寶案者置案於冊案之南俯伏興捧寶官
跪置盝於案俯伏興俱降復位引儀贊俯伏興
平身引領議政降復位贊儀唱鞠躬四拜興平

身領議政以下及宗親文武百官鞠躬四拜興
平身引儀引領議政以下出又引儀引宗親及
文武百官出(小喪則贊成詣闕復命如常)(謄錄)○(內喪上謚冊
寶(內喪在先則贈謚冊寶小內喪則賜謚冊)則前一日典設司設
權置冊寶幄於殯殿大門外之東西向設領議
政次於冊寶幄之南近東西向其日典儀設領
議政位於中門外之東西向舉冊寶案者在南
差退西向設尚傳位於領議政之西東向內侍
謁者在其南又設領議政拜位於中門外北向
典儀位於領議政拜位東北西向贊儀引儀在

南差退内侍設權置冊寶案於殯殿閤外近限又設權置冊寶褥位於殯殿西階下東向領議政至殯殿門外以謚冊寶權置於幄引儀引領議政入次少頃引儀引領議政入就西向位舉冊寶案者各對舉案從入就位内侍謁者引尙傳詣領議政前東向跪領議政跪稱領議政臣（小内喪則贊成不稱臣下同）某奉教謹奉上大行王妃謚冊謚寶稱訖舉冊寶案者以次進領議政前領議政取冊函授尙傳尙傳受以授内侍領議政又取寶盝授尙傳如上儀訖内侍捧詣閤外（諸内侍助）

舉跪置於案俯伏興退舉冊寶案者各以案授
內侍先置於殯殿階下權置褥位領議政以下
權退次尚宮尚服(着吉服以下諸執事同)(受教)詣閤尚宮跪
取諡冊函尚服跪取諡寶盝俱入置於權置褥
位案上前二刻攸司進禮饌(見圖說襲)尚食帥其屬
傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前
設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻典儀
帥贊儀引儀先入就位引儀引領議政就拜位
典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身領議政
鞠躬四拜興平身贊儀唱跪領議政跪尚食進

香案前跪三上香酌酒奠于靈座前(連奠三盞)俯伏
興(少退北向跪典言進靈座之左西向跪讀祝
文訖俯伏興)受教還侍位(小內喪陪位後倣此)尚傳詣閤外
跪傳告典言典言入詣靈座前北向跪啓云領
議政臣某奉教謹奉上諡冊諡寶啓訖俯伏興
還侍位尚宮尚服俱詣冊寶案前西向跪尚宮
取冊函尚服取寶盝由中階陞典言尚記等各
舉案從之詣香案前跪先置案次置冊寶於案
少退北向跪東上尚宮開冊函讀訖以冊還置
於函舉冊函少退跪典言進跪舉冊案跪置於

靈座前稍東俯伏興尚宮以冊函跪置於案俯
伏興俱還侍位次尚服進跪開盝讀寶訖以寶
還置於盝舉寶盝少退跪尚記進跪舉寶案跪
置於冊案之南俯伏興尚服以寶盝跪置於案
俯伏興俱還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身
領議政俯伏興四拜興平身引儀引領議政出
領議政詣闕復命如常

諸具 已見上

國朝喪禮補編卷之一